

الاعتدال فی مراقب الرجال

یعنی

اسلامی سیاست

شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریاؒ

تسہیل • عنوانات • تشریح

مولانا محمد ذاکر عزیز مدظلہ

احمد اکیڈمی

کئی مسجد 22 - علامہ اقبال روڈ لاہور - 6374594

الاعتدال فی مراتب الرجال
معروف بہ

اسلامی سیاست

جس میں حضرت شیخ الحدیث نے علماء کرام اور مشائخ و
بزرگوں کے درمیان اختلافات کے مختلف سوالوں کے تفصیلی
جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں ہیں۔

تالیف

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی

○

عنوانات، تشریح، تسہیل

مولانا محمد ذاکر عزیز فاضل جامعا شریف لاہور

احمد اکیڈمی

مکی مسجد 22- علامہ اقبال روڈ لاہور فون: 6374594

عرضِ ناشر

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ کی ذات اور دینی و ملی خدمات کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر شعبے میں ان سے بہت کام لیا۔ لیکن کتاب و تصنیف کی شکل میں حضرت شیخ الحدیثؒ نے جو کام انجام دیا اس کا دائرہ بہت وسیع ہے علماء و مشائخ کے لیے احادیث کی کتابوں کی بے مثال شروح و ترمیمیں اور حواصم کے لیے بھی نہایت عمدہ کتابیں لکھیں۔

حضرت شیخ الحدیثؒ کی اکثر کتابیں شائع ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں۔ ان ہی میں سے ایک کتاب ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ بھی ہے جو کہ ”اسلامی سیاست“ کے نام سے مشہور ہے۔

موجودہ زمانہ اور حالات کے اعتبار سے بہترین اور اپنے موضوع پر بالکل منفرد کتاب ہے۔ اس سے قبل بھی اس کتاب کو بعض اداروں نے شائع کیا۔ لیکن یہ کتاب اپنی شایان شان شائع نہ ہو سکی تھی اعتبار سے اس میں کئی رسی من تمام کیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔

الحمد للہ ہمارے ادارے ”احمد اکنیٹی“ کی سجدہ 22- علامہ اقبال روڈ لاہور کی پیش یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے اکابرین علماء و محدثین کی کتب کو انتہائی بہتر انداز میں لوگوں

کے ہاتھوں تک پہنچائے۔

اس لیے اس کتاب ”اسلامی سیاست“ میں جن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

1- تمام مشکل الفاظ کے معانی بین القوسین میں لکھ دیئے گئے ہیں تاکہ عوام الناس بھی پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔

2- تمام رقیق اور پیچیدہ الفاظ کی تفہیم وضاحت اور تسہیل کر دی ہے تاکہ کتاب عام فہم بن جائے اور تنظیمی جماعت کے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

3- تمام اہم مقامات پر عنوانات قائم کر دیئے ہیں تاکہ ہر مضمون واضح ہو جائے اور ہر مبر سواں کا جواب جدا جدا ہو جائے۔

4- نئی کپیوٹر کتابت کرائی گئی ہے تاکہ جاذب نظر بن جائے۔

5- کتابت اور سرگزبدا کرو دی ہے تاکہ ہر ممبر کے افراد تکمیل حاصل کر سکیں۔

6- کاغذ عمدہ لگایا گیا ہے تاکہ مزید مفاد پیدا ہو سکے۔

7- جلد بندی میں سلائی کروائی گئی ہے تاکہ مضبوطی میں اضافہ ہو۔

ہمیں اپنے کرم فرماؤں اور قارئین سے پوری توقع ہے کہ جس طرح انہوں نے احمد اکیڈمی سے بہت سے موضوعات پر بھیجنے والی کتب کو پسند کیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اسی طرح وہ مشہور زمانہ کتاب اسلامی سیاست کو بھی پسند فرمائیں گے۔

محمد ناصر عارف

فاصل بہ معاشرۃ لاہور

مدیر کتبچہ احمد اکیڈمی

مکی مسجد 22- علامہ اقبال روڈ لاہور فون: 6374594

فتیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰	آپس کے اخلاق و اتحاد کی چند تقریریں	۷	علماء کا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کے اخلاص کے معافی نہیں
۳۲	ہندہ (مؤلف) کی ابتدائی تربیت	۸	اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اتباع کیا جائے
۳۴	مطلق علیہ کا بخیر کی ترجیح	۹	مفلس شیخی کون ہے؟
۳۵	حضرت مدنیؒ کا علوشان	۱۰	جائز سے قول کو پرکھنے کا ضابطہ
۳۶	علیہ کے لئے سیاست و غیرہ میں حصہ لینا سمجھاں ہے	۱۲	شدت اختلاف کے درجہ
۳۷	طالب علم کے لئے اقتدار اور استاذ کا احترام ضروری ہے	۱۳	احقر مؤلف کی تمنا
۴۱	طلب علم میں سوسن کی خوشامد	۱۵	من عادى لي وليا ثم جئت عليه
۴۳	طلب علم کے لئے دس امور اہم ہیں	۱۷	ذالک یسنا غصو و نکلوا یغفلون
۴۶	جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل	۱۷	من یتقون بائنا ذالک
۵۳	دین کو آسان بنانے کی ترغیب	۱۸	اہل الشریعہ پر اعتراض
۵۵	لَیْسَ الْفَسْخُ إِلَّا فَرْحًا قَطْعَ (اللہ تعالیٰ)	۱۹	اہل اللہ بھی انتقام بھی لیتے ہیں
۵۶	صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا	۲۰	اہل اللہ سے محبت اور حدیث القہور
۵۸	مناجیب و بلائیا کے باطنی اسباب	۲۲	قابل محبت مؤمن کا میاں
۶۱	ارکان اسلام میں مصلحت کی مثالیں	۲۳	دو شخصوں کے درمیان محاکمہ کی صورت
۶۱	محرمات پر جرائم	۲۴	کسی چیز پر لب کشائی کے لئے اس کے مال و مالک پر عبور ضروری ہے
۶۳	معاہدہ پر مضامین کی عبادت	۲۴	حضرات صحابہ کرامؓ کی آپس کی لڑائیوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالمطلبؓ کا مفہور مقولہ
۷۲	اتفاق و اتحاد	۲۵	برایت اور گمراہی کے اقتدار سے امور کی نئی قسمیں ہیں
۷۳	شریعت پر عمل مرضی کا علاج ہے	۲۶	اِذَا وَتَبَعُ الْاَمْرُ بِالْحَقِّ فَخُذْهُ
۷۴	طاہرات و عبادات و ملاج دارین کا سبب ہیں اور اس کے چند واقعات	۲۷	مناظرہ کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے
۷۷	حدیث ہادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں	۲۷	تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں انکار کے دو الگ الگ نظریے
۷۸	اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی علامات		
۸۰	اپنے اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں		

۱۱۹	مسلمانوں کی تاریخ پر تاریخی ہدایتیں اور	۸۲	کفار دنیا میں باوجود بد اعمالیوں کے
۱۲۰	بغیر جہنم شری کے کسی پر الزام لگانا	۸۳	خوشحال کیوں ہیں: اشکال و جواب
۱۲۱	ہرگز جائز نہیں	۸۴	دنیا میں مسلمانوں پر شائد و مصائب
۱۲۳	جیسا کرو گے ویسا بھرو گے	۸۵	کی مصیبت
۱۲۳	سراج دانائے سرشد شباب الخ شعر	۸۶	دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک
۱۲۴	کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے متعلق	۸۷	حدیث: ظالمین مومن کے ساتھ
۱۲۴	احتیاط کا حکم	۸۸	دوست ہیں
۱۲۳	اختلاف رائے کی صورت میں خود غرض	۸۹	آیات و احادیث دنیا کے مقصود
۱۲۵	قرار دینا سخت ذمہ داری ہے	۹۰	بٹانے میں
۱۲۵	نہایت اور بہتان میں لڑتی	۹۱	مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں
۱۲۶	انسان پر ہر وقت خیر ہو لیس اللہ کی	۹۲	سے بچنے کا واحد علاج
۱۲۶	طرف سے صاف ہے	۹۳	سید بنی اکبرؑ کی سخت تکلیف کا سرور کا
۱۲۷	حدیث: مومن جموع ٹھیک ہو سکتا	۹۴	سرکات کر لانے میں
۱۲۸	حدیث: نجات کا ذریعہ	۹۵	حضرت عمرؓ کی سبب حضرت ابو عبیدہؓ
۱۲۹	جہاد اہل غم کے دشمن ہیں	۹۶	کو ملک شام کے سفر میں
۱۳۰	عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت	۹۷	عزت اور ذلت کا دار
۱۳۱	زیادہ سخت ہے	۹۸	قول کو دیکھو کمال کو نہ دیکھو کا مطلب
۱۳۲	علماء و مشائخ کے حق میں سب دشمن	۹۹	دین کے اہتمام میں اسلاف کے
۱۳۳	ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے	۱۰۰	حالات اور نیکیاں حدوں کے واقعات
۱۳۳	دینا فیما بین اللہ و بین اللہ	۱۰۱	حضرت عمرؓ کی امیر المومنین کو نصیحت
۱۳۳	معاہدہ کا درست ہونا کافی ہے	۱۰۲	آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی نہایات
۱۳۵	حدیث: چار صفوں میں سے اہل کر	۱۰۳	طاہریت پر ہر دو کے وعدے اور گھمنڈ پر
۱۳۵	پانچویں صفت اختیار نہ کرو	۱۰۴	تقصانات
۱۳۶	تمنا (عشاء) ہی اللہ کے ولی ہیں اور	۱۰۵	مکابہ کرام، تحریرات اور خطبات میں
۱۳۶	ان کی ایہ وہ پخت و ملیدیں	۱۰۶	زادہ سے امور پر تنبیہ
۱۳۷	علماء و علماء کے بارے میں مہذبہ کی	۱۰۷	حدیث: انما الایمان بالقیامات
۱۳۸	کسی عالم کے قول کی تردید کب کی	۱۰۸	تجسس اور نہایت سے بچنا اور
۱۳۹	جاسکتی ہے	۱۰۹	مسلمانوں کے صیغہ کی پرودہ پوشی
۱۴۰	دین کی ضرورت کا احساس اور علماء	۱۱۰	ایک مرد مومن کا احترام اللہ کے
۱۴۱	دین کی شان و مثال	۱۱۱	زور یک بیت اللہ سے زیادہ ہے

[illegible]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مزید گرامی قدر سلیم اللہ تعالیٰ

بعد سلام مستون محبت بار پہنچی۔ جسی غلوں اور جوش سے تم نے لکھا ہے، اس سے اور بھی لطف آیا۔ اس قسم کے سوالات تو تحریر آخری اکثریت سے ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر اپنی نا اعلیٰ کھوسا یا کا علی، کثرت مشاغل سے خیر کروں یہ تامل سے اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھ رہے ہوں یا کہہ دیتا ہوں۔ مفصل کھوں تو کسے کسے لکھوں؟ لیکن تمہارے غلوں اور دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں۔ تم بھی جوش سے علیحدہ ہو کر زما غور سے پڑھنا اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا۔ اول تو مجھے اس قصق کی بنا پر جو تم کہہ رہے ہو، خود ہی یقین ہے کہ تم بہت غور سے کئی بار پڑھو گے۔ احتیاط میں نے بھی لکھا ہے کہ رنج اور فعدہ اور جذبات سے علیحدہ ہو کر دیکھنا۔ تم کہتا ہو کہ خالی الذہن ہو کر غور سے پڑھنا۔ سمجھ میں آئے، قبول کرنا، ورنہ کوئی جبر نہیں۔ تمہارے سارے طریق مضمون کا علامہ جو میں نے چھاپا ہے، چند امور ہیں۔

نمبر ۱: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بہ وجود دونوں کے قصص اور اہل شیعہ کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟ کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟

نمبر ۲: خیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان مسائلمیں میں تیری کون سا ہے؟

نمبر ۳: ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا مرد رہنا چاہئے؟ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟

نمبر ۴: مسلمان چاہو بولتے جا رہے ہیں، خزان کو کیوں کرنا چاہئے؟

نمبر ۵: اغراض آج کل ذیادہ کام کر رہی ہیں، ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے

نمبر ۶: علامہ کا اثر عموماً گرایا جا رہا ہے، بے تکلف سب دشمن کیا جاتا ہے۔

نمبر ۷: علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔

تمہارے مواد کے معظم (بڑے) امور یہ ہیں اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تحریر و تقریر ابوتے رہتے ہیں۔ اس لئے میں اپنے پڑھان خیالات ان امور سے متعلق کسی

قدر تفصیل سے لکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی حق ہے، ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے بعض خیالات سورہ ہاد کے حقائق سب ذیل میں۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

سوال نمبر ۱: حضرت تھانویؒ اور حضرت مدنیؒ میں باوجود دونوں کے مخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے؟

علماء کا آپس کا اختلاف ایک دوسرے کے اخلاص کے منافی نہیں

ظالمین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور دشوار چیز نہیں ہے۔ بیشک سے اختلاف ہوتا چلا آ رہا ہے اور بیشک رہے گا۔ کوئی نئی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بوجہ (اس پر حیرانی) نہیں، مگر تم جیسے بھگوار ملین مناسبت رکھنے والے لوگوں سے متعجب ہونے پر اس صریح اثر مٹا ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں تو اس چیز میں اتنا ٹھنڈا ہوں کہ لکھ نہیں سکتا۔ شوہان میں حدیث کے نسخہ کی بسم اللہ ہوتی ہے اور جب میں تمت ہوتی ہے۔ ان دن ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا، جس میں کلمہ لا کہ میں مرتب یہ کہنا نہ پاتا ہو کہ اس مسئلہ میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور فلاں کا یہ ہے۔ صحابہ و تبعہ کے یہ مذہب ہیں، تابعین میں یہ اختلاف ہے۔ اگر آج کل کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم و رحمہم اللہ تعالیٰ کو ظالمین کی جماعت سے خدا فرستہ لگانا پڑ جائے گا۔ ادا شدہ اختلاف ہو، تو میں تو ہوشیار بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا ہی تو ہے کہ ایک فقہی مسئلہ میں ایک حضرت کی رائے یہ ہے کہ لیگ میں شرکت مسلمانوں کے لئے مفید ہے، کا مگر میں میں تضرع (تخصمان وہ) ہے، دوسرے حضرت کی رائے اس کے برعکس ہے۔

اختلاف علماء کی صورت میں کس کا اجتہاد کیا جائے

اب جو شخص خود اہل برائے (ظالم) ہے، حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، قواعد شرعیہ (شریعت کے احکام) سے واقف ہے، اس کو چاہئے کہ جس کو دیکھتا

(انصاف ہے) حق پر سمجھتا ہے، اس کو حق قرار دیتا ہے۔ جو خود اتنی سمجھ نہیں رکھتا، اس کو چاہئے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو، دو چار دن قیام کرے، یہ اکثر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں۔ جو نئے حضرات سے عقیدت نریدو ہو، اُن کا اتنا کرے جاکہ یہم اَلْمُذْنِبُ بِالْمُذْنِبِ (جس کے پیچھے بھی چلو گئے، چاہیت پڑ گئے) اس میں ٹرائی کی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ آخر ان اکابر کا مشافہ آپ کی نظر میں شدید اختلاف کیوں ہے۔ کیا یہ اختلاف جسک جس سے بھی بڑھ گیا ہے جس میں دونوں طرف سے حواریں چل رہی تھیں۔ تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سے قریبی کو محفلوں کی جماعت سے نکال دو گئے۔ اگر حضرت علیؑ، شہر کا اسم گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، عیض برحق کہتا ہے، مرجع الانبیاء کہتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا کہتا ہے، ام المومنین کہتا ہے، در حضور سیدہ اکثمن ملجئہ کی سب سے زیادہ ملاؤنی بیوی کہتا ہے۔ اور اختلاف کا حال معلوم کیا ہے کہ جب بھل کا دم قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو پانی نہ دھوے والا ہے۔

سنو! چونکہ میں تم پر اپنے کافی حق سمجھتا ہوں، اس لئے زوردار لفظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں کدورت نہ لانا۔ اگر خدا خواست ایسا کرو گے تو اپنا ہی قصاص کر دے گے، ان حضرات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے تو بعض لوگوں پر، جب وہ ان دونوں اکابر میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ غیبت اور بے دینی کرتے ہیں، بہت سی تعجب ہوتا ہے اور اکابر پر دشمنی آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی، علمی و عملی کارناموں کے ساتھ، جن کے ثمرات (افعات) وہ شب و روز لے رہے ہیں، دھروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے ہیں اور یہ بے چارہ غصہ میں یوں کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے تم پر غصہ بہت خفا رہا ہے، اس لئے میری عمر بھرنی نکالی ہوئی نیکیاں بھی تم ہی جیتے جا آئے۔ کس قدر اپنے اوپر یہ نقص ظہور کرتا ہے کہ غصہ میں اپنی عمر بھرنی نکالی ہوئی نیکیاں اپنے لوگوں کو دے رہا ہے جن سے وہ خفا ہے اور خود فقیر۔ یہ حضرات صحابہ کرامؓ میں شہر کی ایک مشہور ٹرائی ہے۔ ہر شے ایک جانب حضرت علیؑ پر توجہ تھی اور دوسری جانب حضرت عائشہؓ پر توجہ تھی۔ ۱۲

بن رہا ہے اور محرم بن رہا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے:

مَا تَعْلَمُونَ الْمُفْلِسَ لِيُحْكَمَ قَلْبُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ الْفَقِيرُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِحَسَنَاتٍ وَيَأْتِيهِ قَدْ عَظُمَ هَذَا وَ شَعِمَ هَذَا وَ أَخْطَأَ مَالُ هَذَا وَ لَيْسَ هُنَاكَ جَنَارٌ وَ لَا دِرْهَمٌ لِيُعْطُونَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ لَا يَفْنَى فَيُؤْخَذُ مِنْ مَنَابِلِهِمْ فَيُطْرَحَ عَلَيْهِ (جمع التوابع)

مفلس حقیقی کون ہے

حضور نبی کریم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے بلکہ ہیٹھا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر دربار ہو (یعنی خدا کے سامنے حاضر ہو) مگر دنیا میں کسی پر علم کیا تھا، کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کا مال چھین لیا تھا۔ قیامت میں روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں، وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے پورے کئے جاتے ہیں، اس لئے ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی، جن پر ظلم کیا تھا اور ان کو برا بھلا کہا تھا۔ اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال ان کے تو حقوق کو پورا کرنا ہی ہے، اس لئے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ ان لوگوں کے وزن میں آئیں گے، وہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی (غنازدار) اور دنیا کا سون کی) لے کر گیا تھا اور ملا یہ کروڑوں کے گناہ بھی سر پڑ گئے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی تو نصیحت کی جاتی ہے۔ ان کو نہ ا بھلا کہا جاتا ہے اور فساق (برے لوگ) اور کفار کی تفریہ کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد ہے: إِذَا مَدَّحَ الْمُنَافِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَ اغْتَوَلَتْهُ الْمَوَاسِي. (مکتوۃ شریف) (جب منافق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور عرشِ قمرانے (پلٹے) لگتا ہے)۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی تفریہ نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ کس شخص کی تفریہ کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں جائز ہے اور کس حد تک

تاجاز ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ اللہ والوں کو برا نہ کہا جائے۔ کسی کی غلطی شرعاً تہریف نہ کی جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بھی قصیم کر لیا جائے کہ کسی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اس کا قصصایہ ہے کہ ان کے سارے دینی کمالات سے آنکھیں پھر ڈالیں (بند) لی جائیں۔ شریعت مطہرہ نے ہم لوگوں کو ایک ایک جز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے۔ ہم لوگ بازو دماغائے مذہبیت (دین کی اس آسائی) کے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسری قومیں ان ذریعہ اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی مایہ ناز ہے ہیں اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔

قائل سے قول کو پر کھنے کا ضابطہ

سنو! میں تمہیں کہتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی ہے اور وہ ایسی کھلی غلطی ہے کہ تم اس کو قبول نہ کر سکتے۔ نہ کرو۔ کون مجبور کرتا ہے۔ لیکن اس بارہ میں حضرت معاذ جعفی وصیت نہ سنے رکھو۔ انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرے، کسی قدر نہیں بات کہی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

وَ اخَذُوا مِنْكُمْ زَيْفَةَ الْحِكْمِ لَئِنْ الشَّيْطَانُ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةً الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَ قَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةً الْحَقِّ لَمَعَادِ بَرٍّ مَا يَنْدَرِئُكُمْ وَ جَسَدُكَ اللَّهُ اِنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةً الضَّلَالَةِ وَ اِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةً الْحَقِّ قَالِ بَلَى (بیشبہت منہ کلام) الْحَكِيمِ الْمُسْتَهْزَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَذِهِ وَ لَا يَنْفِيكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ اَنْ يُّرَاجَعَ وَ تَلَقَّى الْحَقَّ اِذَا سَبَقَتْهُ لَئِنْ عَلَى الْحَقِّ نَوَازِلُ

(میں تمہیں حکیم کی جی (غلطی) سے ڈراتا ہوں کہ شیطان بھی باحق بات حکیم کی زبان سے کہہ دیتا ہے اور بھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ شاکر نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم کرے، جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو، جن کے حقائق یہ کہا جائے، یہ کیا ہوگا؟ یہ کیسے کہہ دیا؟ اور اس کا خیال رکھنا کہ حکیم کی یہ باتیں تجھے اس سے روگرداں (بہرمن) نہ کر دیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لے) اب غور کرو کہ حضرت

معاذ برٹرنے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنے اہم امور اور شاہ فرمادیے ہیں۔

① ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں۔ کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ اس لئے محض ایک بات کسی کی سن کر اس کا معتقد نہ ہونا چاہئے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا مضمون کسی کا پڑھا۔ فوراً اس کے معتقد ہو گئے۔ ساتویں آسمان پر اس کو پہنچا دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک شخص کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ بدوینا ہے، فاسق ہے، مگر بات ہماری مرضی کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا چکا دیدار ثابت کریں گے کہ معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) نبوت کے قریب پہنچا دیں گے۔ پھر اسی کی کوئی بات اپنی مانائے۔ کے خلاف سب سے تو اس کو سخت بھڑائی (ذہنی کی تہ) میں پھینک دیں گے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہر صبح کو زندہ باد کہتے ہیں، شام کو مردہ یاد دیتے لگتے ہیں۔ یضیغ نؤمناً و یمنسبہی مکلوا (یعنی صبح کو سو من ہوتا ہے اور شام کو کافر) سے اگر اس کو تشبیہ دل تو کیا ہے جا ہے؟

② حضرت معاذ برٹرنے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ حکیم سے بھی کبھی (غصی) کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لئے بھی ایک آدمی کی وجہ سے غیر معتقد نہیں ہو جانا چاہئے بلکہ دلوں کے مجموعہ سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی حالت کا پورے غور و تحقیق (فکر) سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں شرحیت مطہرہ کا شیخ (پکیزہ دین کے جال) ہے اور سب نبویہ کا دلدادہ ہے تو بیشک وہ قابلِ اتہار ہے، قابلِ اقتداء ہے۔ پھر اگر کسی کو اپنی پوری ذہنی توانا و حقیقت سے کوئی بات اس کے خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ نیرتا چاہئے۔ لیکن اس کی وجہ سے اس حکیم سے علیحدگی اختیار نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ تو رجوع کر لے اور حق بات کے لئے اس سے مھوٹ ہی جاوے گا۔ یہ احتمال ہے حضرت معاذ برٹرنے کے ارشاد کا۔ تفصیل میں غور کے بعد بہت سی گنجائش ہے۔

اب موجودہ سورت کو جانچو ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ایک بات اپنے ذہن میں سمجھ لی۔ یہی ہی معمولی سی بات ہو، کتنی ہی جزوی چیز ہو۔ پھر کسی کا مضمون کسی کی تقریر اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی تو اس کی تحریروں کے ہم پاندہ دیئے جاتے ہیں۔ اس کو سراہا جاتا ہے۔ اس کی ہاد بے ہاد حمایت کی جاتی ہے۔ اس میں جو خرافہ شرعی واقعی

ہاتھ ہوں، ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو مب سے زیادہ سخت چیز ہے۔ یعنی چاہے تو یہ تھا کہ جو بات حق ہے اس کو حق کہا جائے، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے یا کم از کم سکوت کیا جائے۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے نفی (بے کار) بنا دیا جاتا ہے، جن کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جس کو سینکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے، یعنی نماز، اس کے متعلق بھی ایسے الفاظ داری زبان و قلم سے نکلتے ہیں، جن کی نقل سے بھی کوفت ہے۔ محض اس وجہ سے کہ ہمارا مروج نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ساتھ اختلاف کا روناؤ کیا جاتا ہے۔ اس کا منطوق (مذاق) اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سن لی یا دیکھی تو اس کا ہر فعل عیب ہے۔ جو واقعی خوبیاں اس میں ہیں، وہ بھی سراسر غصہ (برائی) کے قائل سمجھی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرع اور عمل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے، جس سے نہ گھٹنا جائے نہ بڑھانا۔ نبی اکرم ﷺ کا پاک ارشاد ہے: أَنْزَلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ مِثْلَ أَهْلِ الْجَنَابِيعِ (بروایہ مسلم و ابی داؤد عن عائشہ رضی اللہ عنہا و رحمہم اللہ) لوگوں کو ان کے مرتبہ میں رکھا کرو (یعنی نہ مرتبہ سے بڑھاؤ نہ گھٹاؤ)۔ لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط (دین کی باتوں میں کمی یا زیادتی) ہے، اعتدال (ورمان) کا ذکر ہی نہیں۔

شدید اختلاف کے درجات

علاوہ ازیں اگر میں مان بھی لوں کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے تو یہ بھی کچھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہو جانا نہ محض (فصلان و) ہے نہ شریعت کے خلاف۔ بلکہ جب کسی امر میں اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا تو جس درجہ کا وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا، اسی درجہ کی اس میں شدت بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امر کو کوئی شخص فرض سمجھتا ہے، دوسرا حرام کہتا ہے۔ ذابک شخص واجب سمجھتا ہے، دوسرا مکرمہ تحریمی، جو اس میں آپس میں مخالفت و ممانعت و رد و سخت ترین رد، ضروری ہے۔ یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام پر حجہ کو آپس میں قتال تک پر

مقبور کیا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی پھر فرماتے ہیں کہ وہ راجب ہے۔ دوسرے صحابی پھر جہنم کی تحقیق اس کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں "نکذت" (جھوٹ بولا)۔ گو علماء اس ارشاد کی صحابی کی شان میں ہونے کی وجہ سے توجیہ فرماتے ہیں، لیکن ظاہر الفاظ یہی ہیں۔ اس لئے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی غلطی لگ جائے تو اس کی توبہ ہم کو بھی نو کرنا چاہئے۔ حدیث کی کتابوں میں سنکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اس لئے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر **لَا يَنْفَعُ زُجْلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولُوا بَعْضُ غِلْفَةٍ** (نکذا بنی جنح القوائد بزوايت التزميلی عن ابن سنجید مرفوعاً) جیسے ارشادات نبوی ﷺ بکثرت موجود ہیں۔

ترجمہ: "خبر دہرا کسی شخص کو امر حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت (خوف و ڈر) نرو کے۔" حضرت ابوسعید خدریؓ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لئے مانع ہوگئی۔ نیز مشہور حدیث ہے: **مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُخَوِّرْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليَغْلِبْهُ وَ ذَلِكَ أضعف الإيمان**۔ "جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے، اس کو ہاتھ سے بند کر دے۔ ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے بند کر دے۔ زبان سے بھی نہ کر سکے تو (کم از کم) دل سے تو اس پر تکبیر (برا خیال) کرے اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔" اس قسم کی اور بہت سی قصوں میں جن میں سے بعض میں اپنے رسالہ تبلیغ میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اور جس اور جہ کا حق سمجھتے ہیں، اس کو دھما سے بیان فرمائیں اور شائع کریں۔ اور اس کے خلاف پر تکبیر کریں اور شدت سے کریں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تکبیر کرنے والا اس کا اہل ہو کہ تکبیر کر سکے۔ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس میں نہ تشویش کی کوئی وجہ ہے نہ کوفت کی۔

احقر مؤلف کی تمنا

البتہ یہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا و دعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے وکابر ایک نظریہ پر متفق ہو جائیں۔ اگرچہ اس میں کئی ضرور ہو جائے گی کہ اختلاف کی وسعت

جاتی رہے گی، لیکن اور بہت سی مصنفوں (تصانیف) سے خلاصی بھی ہو جائے گی۔ مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کے اکابر کو سب و شتم کرے نہ یہ ہے کہ ان کے غیر واقعی (غیر یقینی) محبوب پھیلائے کہ اس میں نیکی بہادر گناہ لازم، بجائے نفع کے صرف نقصان ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، وہ نبی اکرم ﷺ کے ان ارشادات پر بھی غور کریں: **لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطُغَّانٍ وَلَا لُتَّانٍ وَلَا فَخَّاهٍ وَلَا بَدِيلِيٍّ**۔ دوسری حدیث میں ہے: **سَبَابُ الْمُؤْمِنِ لُشُوقٌ وَقَبَالَةُ خُفْرٍ**۔

ایک حدیث میں ہے: **يَا مُعْتَصِرُ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ تَقْضِ الْإِيمَانُ إِلَيْهِ قَلْبَهُ لَا تَزِدُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مِنْ يُبَيِّعُ عَوْرَتَهُ أُجِبَتْهُ الْمُسْلِمَةُ بِبَيْعِ اللَّهِ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يُبَيِّعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَتَوَلَّيْنِ جَوَابَ رَحْلِهِ**۔

بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ مجتہد اور بڑے لوگ جو حالات سے بھی واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں کہ ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکیں۔ تحمل (نرم) مزاج بھی ہوں، جائیں، طویل طویل گفتگو کریں۔ مصل (لجے) اور یکے کے صحیح حالات سنیں، اور ان کی سنیں۔ انشاء اللہ کسی وقت میں اختلاف رفع ہو جائے گا۔ اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں، وہ ان کو معذور سمجھیں اور اپنی تعمیر (کی) پر میری طرف سے انصاف کریں۔ لیکن گالیوں دینا یہ عام مومنوں کو بھی جائز نہیں۔ نبی اکرم ﷺ کی صحیح حدیث کو ابھی نقل کیا گیا ہے کہ **سَبَابُ الْمُؤْمِنِ لُشُوقٌ** (مومن کو گالیوں دینا فسق ہے)۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن مظہل، حضرت عمرو

بن مسعود، قسطنطین باز ہوتا ہے۔ نہ سنت باز۔ نہ فسق کو ہوتا ہے نہ بدگم۔

اس مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو کئی گنا انصاف کی بات ہے۔

اس آیت سے وہ لوگو جو نرمی سے اسلام کے دینی جہاد و قتال سے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے، تم لوگ مسلم لوگوں کو آواز سے نہ پہنچایا کرو اور ان کو عائد نہ دلاؤ کہ وہ ان کے محبوب کے درپے نہ ہوا کہ وہ جو مصلحت اپنے مسلمان بھائی کے محبوب کے درپے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے محبوب کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ جس ہمارے جس کے محبوب کے درپے ہو جائیں، اس کو پردہ کے اندر سے بھی دوسرا فرما دیتے ہیں۔

بن السمان اور حضرت جابر (جامع الصغیر) اسے مجلس القدر اور اکابر صحابہؓ میں ختم نے نقل کیا ہے۔ پھر چہ جائیکہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا کہ اس میں اتنا ہی کچھ بکاڑا ہے کسی کا کیا نقصان ہے۔

معن عادیلی ولیا الخ۔ اللہ ع

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ جس جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِأَلْحَزَبٍ. (مُكَلَّفَةٌ، بَخَارِي وَتَرْغِي) جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دنیا میں کون شخص فلاح پاسکتا ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبہ (تختی سے) فرمایا ہے۔ چنانچہ احفاظ بالا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہ، حضرت سمونہ، حضرت معاذ، حضرت انس، حضرت ابو امامہ، وہب بن منجد رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا، وہ میرے ساتھ لڑائی پر آمز آیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کے لئے سامنے آتا ہے۔ (فتح الباری) حضرت عمر بن الخطابؓ ایک مرتبہ مسجد نبویؐ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ بیٹھ حضور اقدسؐ کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا: معاذ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے اس (پاک) قبر والے کو حضورؐ سے ایک بات سنی تھی، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں (مبادا میں کہیں جھکا ہو جاؤں)۔ میں نے آپؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ حضورؐ اساد کھلاوا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لئے مقابلہ کرتا ہے۔ (حاکم مستدرک) ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیلؑ نے اللہ جل جلالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کی اہانت کرتا ہے، وہ مجھ سے لڑنے کے لئے

مقابلہ میں آتا ہے۔ میں اپنے اولیاء کی حمایت میں ایسا راضی ہوتا ہوں، جیسے غضبناک (غضب والا) شیر۔ (در مشورہ) ۱

کتنی سخت اندیشہ ناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس کی لڑائی ہو، اس کا بھلا ٹھکانہ کہاں۔ اور پھر اگر اس کے محاذِ قد (مقابلہ) میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، ناک کان آنکھ جاتے رہیں، تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی تکلیف بہر حال ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی امید ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے، کسی بددلی میں جتنا ہو جائے تو کیا ہو۔ ائمہ نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی یہ نہیں ہے، جس کے کرنے والے کو اللہ جس شائد نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو، بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے، کہ حق تعالیٰ شائد نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے سوءِ خاتمہ (بر خاتمہ) کا سخت اندیشہ ہے۔ (مرآۃ شرح مشکوٰۃ)۔ صاحبِ مظاہرین نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندہ کی لڑائی دولت کرتی ہے خاتمہ بد ہونے پر۔ ایک مسلمان کے لئے خاتمہ دلچیز ہونا انتہائی مرغوب (بہترین) اور لازوال (میش کی) نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔

شیخ محمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے۔ ان حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے تابع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں، بالخصوص وہ حضرات جو علم، فہم اور عمل صالح رکھتے ہوں اور معارف و اسرار کے حامل ہوں، ان پر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے۔ بڑی سخت وعید اس بارہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امرِ اخص سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے شخص کے خاتمہ کے خراب ہونے کا (محاذِ اللہ) اندیشہ ہے۔ اس کے بعد مہصوف نے بہت عویل بحث اس میں کی ہے، جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہر حال

۱۔ حضرت وہب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت داؤدؑ کا کتاب (زبور) میں اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ میری عزت و منزلت کی قسم ہے جو شخص میرے کسی ولی کی امت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ پر آتا رہا ہے۔ (در مشورہ ج ۳ ص ۱۸۹)

میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرنا ہوں اور کرتے رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے آرا بھی دلی میں کدورت نہ رکھیں اور نہ مجھ سے تعلق نہ رکھیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تائید فرمایا کرتے تھے

تفسیر آیہ کریمہ ذَلِك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

حضرت ہندس بدیع السلف پیر اعلیٰ شاہ عبدالحزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذَلِك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے کہ اُن یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرأت تھی جو اسے ہوتی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ نسلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ تکلم (مضبوط) ہوتی گئی اور یہ ٹوٹے ٹوٹے ہوں میں حد سے تجاوز کرتے گئے۔ یہاں تک کہ ان کتاہوں کو پہنچ جانے لگے اور جو ان کو کتاہوں سے منع کرتا تھا، اس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے رفتہ رفتہ یہاں تک نہایت کچکی کہ انبیاء کو جو کتاہوں کے منع کرنے میں مبالغہ کرتے تھے قتل کر ڈالا اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا۔ اور یہ نفاق کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی غور (تقصان) چر تفسیر پیدا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء دہلی (پڑے علماء) کتاہوں کی عداوت سے نہایت ہی تائید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ (آہستہ آہستہ) اچھے معومہ ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانع ہو، اس کی برائی دلی میں جم باقی ہے حتیٰ کہ غیر نوبت کفر کے حد تک پہنچ جاتی ہے۔

مَنْ تَهَانِ بِالْآدَابِ

چنانچہ کہا جاتا ہے۔ مَنْ تَهَانِ بِالْآدَابِ خَوِّفَ بِحُزْمَانِ السُّنَّةِ وَ مَنْ تَهَانِ بِالسُّنَّةِ خَوِّفَ بِحُزْمَانِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ تَهَانِ بِالْقُرْآنِ خَوِّفَ بِحُزْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ بدقسمت شخص جو آداب کو خفیف اور ہکا بھکا سمجھتا ہے، اس کو سنت سے غرور کی گنداب دینا ہوتا ہے۔ اور جو شخص سنت کو ہکا اور خفیف سمجھتا ہے، اس کو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے۔ اور جو فرائض کو ہکا سمجھتا ہے، وہ صریحت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی سخت اندیشہ ناک بات ہے۔ شریعت کے معمولی

آداب کو بھی استخفاف (بے کار) اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہئے کہ اس سلسلہ کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ چہ جائیکہ اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں ہے۔ اور جب آداب کے ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منہا (آخر) میں کفر تک پہنچانے والا ہوتا ہے سو چوکنا خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ معمولی آداب اور معمولی گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر ہر پیرچہ ایسا آہنی میں مرہم (ملا ہوا) ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی بدعت کو اختیار کرتی ہے، اللہ جل شانہ ایک سنت ان سے اٹھا لیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹتی۔ (مشکوٰۃ شریف) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے حیا اور شرم کو زائل کر دیتے ہیں اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر، وہ خسیارہ اور لوگوں کی نگاہ میں مبغوض بن جائے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس سے لعنت زائل ہو جائے گی اور وہ خائن (خیانت کرنے والا) بن جائے گا اور علی الاعلان خیانت کرنے لگے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس کے دل سے رحمت نکال لی جائے گی اور وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو لوگوں کے یہاں مردود (توسل) اور لمحوں میں جائے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائے گا تو خود دیکھے گا کہ اسلام کی روشی اس کے گلے سے نکل جائے گی (یعنی کافر بن جائے گا) (جامع الصغیر)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص کسی مسلمان کو اذیت (تکلیف) پہنچاتا ہے، وہ مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور جو مجھ کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے (جامع الصغیر) کتنی سخت بات ہے کہ جب عام مسلمانوں کا یہ حکم ہے تو اللہ والوں کو اذیت پہنچانا، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، کتنا سخت ہوگا۔

اللہ پر اعتراض

علامہ شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخاری جو مشائخ صوفیہ میں حیراء یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا دل اللہ جل شانہ سے اعراض کے ساتھ

مالوس (پہنہ کرنے والا) ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نامالوس ہو جاتا ہے تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا غرر (کے درپے) ہو جاتا ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد
مجلس اندر طعنہ نکال برود
شیخ ابو الحسن شاذلی جو انکار صوفیہ اور مشہور ائمہ تصوف میں ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو، جھڑپو لوگوں کے ساتھ بحث سے احتلا (احتیاط) رہنا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے ہیں لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص خود لایعہ سے نادم ہے، وہ کیسے کسی کی ولایت (بزرگی) کا انکار کر سکتا ہے۔ شیخ نے آگے مل کر ان اسباب کو مفصل ذکر فرمایا ہے جو مشائخ پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مجملہ بن کے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بعض مشائخ لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں کہ وہ اُمرؤہ اور اغیاء سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو یکسوئی کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہوتے۔ لیکن وہ معترض اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ اُمرؤہ سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لئے ل رہا ہے، کسی دینی غرض اور دینی شخصیت کے لئے یا مسلمانوں کی کسی بیود کے لئے اور ان سے کسی معرفت (تھکان) کے رنج کرنے کے لئے ل رہا ہے۔ حالانکہ ہر اوقات ایسی مصالح کی بناء پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور ان سے ملنے کی اختیار کرا حرام بن جاتا ہے (طبقات)

اہل اللہ بھی انتقام بھی لیتے ہیں اور اس کی مصلحت

جہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے برا بھلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر بندوں کے لئے حجاب کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے متسلل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات روحی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔

حضرت مرزا مظہر جان جانا نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ

(حضرت مجدد صاحب کے والد شیخ عبدالاحد کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی۔ انہوں نے صبر و سکوت فرمایا۔ اسے میں دیکھا کہ غیرت الٹی جوش اقام میں ہے۔ شیخ نے غوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا، کہا کہ اس عورت کے ایک پتھر مارے۔ اس کو تردد (بڑا عجیب معلوم) ہوا۔ دوسرہ دعوت کر کر مر گئی۔ اس قسم کے واقعات مشائخ کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی سزا کسی دینی مصیبت میں اتنا سے بہت نہیں ہے۔

حضرت شیخ علی خواجہ جو مشہور اولیاء میں ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان دھرو جو عظام یا مشائخ صوفیہ پر (بلا کسی شرعی وجہ کے) اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی ناک و مخالفت سے گر جاؤ گے اور اللہ کی ناراضی اور غصہ کے سزاوار ہو گے۔ (طبقات کبریٰ)

شیخ ابوالغوار اس شاہ بن شجاع کو مانی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبادت نہیں ہے کہ ان کی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے (زبدۃ المہستاحین) اس لئے تمہیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے بھٹی محبت اور تعلق پیدا کر سکو، اس میں ذرا کمی نہ کرنا۔ امید ہے کہ میری یہ نصیحت قبول کر گے۔

صحبت گوشت کن جانان کہ از جاں دوست نزارند

جوانان سعادت مند۔ پند بیز دانان را

اہل اللہ سے محبت اور حدیث اَلْمَوءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک صحابی جو بیٹھنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن (اعمال کے اعتبار سے یا ملاقات کے اعتبار سے) ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے، ایک صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا تیار کر رکھا ہے؟

(کہ اشتیاق میں ہے) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کے سوا کچھ تیار نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسولی سے مجھے محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر طرح کو اس حدیث کے سنتے رہے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی، کسی چیز سے نہیں ہوئی (مشکوٰۃ شریف) اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہر چیز حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لئے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہو، قرین قیاس (بالکل واضح) ہے۔ میں ان حضرات کی محبت کے چند قصے اپنے رسالہ دکایا تہ صحابہ میں سونے کے طور پر لکھ چکا ہوں، اس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھو۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ دین پر مرفعت کیا ہوتا ہے اور ان حضرات کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے، لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ (مشکوٰۃ) یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے، وہ اکسیر ہے، دونوں جہاں میں کام آنے والی چیز ہے۔

دست در دامن مرداں زن و اندیش کن
ہر کہ با نوح نصیحت چہ غم از طرف نفس
اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو، درپلے نہ کرنا اور بے دین لوگوں سے جتنا بھی متنس ہو، احتراز کرنا اور یکسو رہنا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ صالح اور بہتر ہم نشین (دوست) کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشک والا ہو کہ اگر اس سے مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو تو پہنچے ہی گی۔ اور نہ بے ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بدبو کا دھوکھنے والا ہو کہ اگر کوئی چنگاری وغیرہ گر گئی تو (بدن جلادے گی یا پکڑے جلادے گی اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو اس کا دھواں اور بو تو پہنچے ہی گی۔ بخاری، مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔

۱۔ حضرت لقمان حکیمؑ کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بچا ہمالی کی دھن میں بھی رہت نہ کرنا کہ تیرے تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں آجائے گئے اور حکیم کی ناراضی کو ہلانے سمجھتا کہ وہ اس وجہ سے تجھ سے عراض کرنے لگے۔ (درمشاور) ج ۵ ص ۱۷۳

حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیٹا! علماء کی مجلس میں بیٹھا کر، اس سے ٹو بھلائی کو پہنچے گا اور ان پر رحمت نازل ہوگی تو ٹو اس میں شریک ہوگا۔ اور نروں کی صحبت میں جمی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں، اور کسی وقت ان پر کوئی آفت نازل ہوئی تو ٹو بھی شریک ہو جائے گا۔ (درمنثور ج ۵ ص ۱۶۴) اس لئے بُدی صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہئے اور اللہ والوں کی صحبت اور ان کے پاس بیٹھنے کو ایشیر سمجھنا چاہئے۔ ان کی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ البتہ جیسے ہر چیز میں اصلی و نقلی کا امتیاز کیا جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو پرکھا (معلوم کیا) جاتا ہے، یہاں بھی فریب اور دھوکہ سے بچنا ضروری ہے۔

اے بے ایمان! کا دم روئے بہت پس بہ ہر دستہ نہ ہایہ داد دست

قابلِ صحبت مؤمن کا معیار

مخالط سے بُرے کو بھلا کچھ کر پھنس جانا زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کا معیار شریعت مقدسہ کا عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں، شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو، نماز، روزہ اور شریعت کے سب احکام کا پابند ہو، وہ نیک ہے۔ شریعت کے خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ بن جائے جس کو میں نے کرا دیا ہوں۔ (مختلوفہ)

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ جن کی بات سے ہم میں ترقی ہوتی ہو۔ جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔“ (جامع الصغیر و ترجمہ بالعصر)

اس لئے صحبت اور تعلق رکھنے کے لئے یہ شرط تو ضروری ہے کہ اس کے دینی حالات معلوم ہوں اور شریعت کے موافق اس کا ہونا تحقق ہو جائے۔ لیکن جس شخص کا حال معلوم نہیں، نہ یہ معلوم کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف، اس سے تعلق نہ رکھنا چاہئے۔ البتہ محض مٹی سنانی باتوں سے اس پر کوئی حکم لگا دینا یا بُرا بھلا کہتا ہے یا (غلام) ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا

اگر تو اس پر قادر ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو اس کو اختیار کر۔ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہے۔ (مشکوٰۃ)

سوال نمبر ۲ : تیرے نزدیک کون حق پر ہے
اور ان مسائل میں تیری کیا رائے ہے؟

میرے خیال میں تمہارا یہ سوال اس قدر بھس (بے کار) ہے کہ جواب کے قائل بھی نہ تھا۔ اللہ کے بندے! اتنا قزاق سوچا ہوتا کہ ان حضرات کا علم و فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و تبحر، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، دینی پیشانی، دینی تعصب (محنتی کرنا) ان کی جنے لگی ہے جس کے پانگ (ایک طرف) میں بھی اپنے کو رکھ دوں۔ ایسی صورت میں میرا منہ یا میرے قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان کا ہر میں جو کچھ (فیصل) کران۔

دو شخصوں کے درمیان محاکمہ کی صورت

سنو! دو آدمیوں کے درمیان محاکمہ جب ہی ہو سکتا ہے جب محاکمہ کرنے والا ان میں محاکمہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو اور پھر دونوں کی پوری پوری سزا سننے کے بعد ان کے کلام کا وزن دیکھے۔ ہر نیک کے افکالات کا دوسرے سے جواب مانگے اور پھر جواب الجواب اور اس ساری تحقیقات کے بعد پھر دیکھے کہ کس کی بات دینی ہے۔ پھر کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب تم خود اٹھ زور کرو کہ ازل تو میری حیثیت ہرگز ایسی نہیں کہ ان حضرات سے مساویانہ (برابری) منظرہ کر سکیں اور اگر بغرض حولی ان کے خلاف کریمانہ کے پیش نظر ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا میری یہ بھی حیثیت ہے کہ میں اس میں توازن قائم کروں۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میری پختہ رائے کے بعد بھی اگر یہ حضرات کسی بات کو فرمادیں کہ یہ غلط ہے تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہئے، چاہے ایک اس پر نقد و تبصرہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھتے تھے، نام محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو اخبار پڑھنے یا ایک مہمل مضمون کی اخبار میں کھد دیا اور ان لوگوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں جو علوم کے سمندر لے ہوئے ہیں۔

کسی چیز پر لب کشائی کے لئے اس کے

مالہ و ماعلیہ پر عبور ضروری ہے

بعض یاد رکھو کسی پر تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اس کی بات کی حقیقت اس کے دلائل کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ انتہائی حماقت ہے کہ بغیر ہاتھ کیٹاپ (ادھر ادھر کی) ہانکنا شروع کر دے۔ ہم لوگوں کی مثال اس بندہ کی ہے کہ ایک اورک کی گرہ کہیں سے اٹھالی اور اپنے سب کو پھساری سمجھنے لگے۔ یہی اکرم ملاویہؒ نے علامات قیامت میں اغصان شملہ ذبی زای ہزاہہ بھی روشناس فرمایا ہے (ہر ذی رائے کا اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنا) جس کا آجکل ٹیلیویشنکی ذریعہ اللہ (مکمل طور پر) اور رہا ہے۔ ہر شخص یہی سمجھتا ہے، ہر منہ دیکرے نیست کہ جو میری سمجھ میں آ گیا ہے وہی حق ہے۔ چاہے کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا، عالم کہے یا مدبر (مصلح)۔ خود تو کہو کہ حضرت اقدس حکیم لارہؒ (دام اللہ علولہ) پر کاہ ۱۳۰۱ھ میں فارغ التحصیل مالہ و ماعلیہ ہوئے۔ اس کے بعد ۱۳۵۷ھ تک درس تدریس، جمال اللہ، کمال الرسول، استفادہ و افادہ باطنی میں اشتہار (مشغول ہونا) یہ نصف صدی سے زیادہ زمانہ فقہ اور اصول قرآنی اور حدیث کے غور و خوض اور انہماک و تنہیم میں گزارا گیا۔ جس مبارک قسمی کا اتنا وسیع وقت علوم کے تدبر میں گزارا ہو، نکات قرآنیہ اور وقایع فقیرہ (دین کے مشکل مسائل) میں اتنی مدت گزاری ہو، اس کی نظر ایسی چیز ہے جس کو بے دھڑک برآدی امور غلط کہہ دے۔

اسی طرح امیر البند حضرت مدنی ۱۳۱۶ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اور آج تک کا سارا زمانہ درس و تدریس، استفادہ اور افادہ باطنی میں گزارا۔ سالہا سال حضرت شیخ البند عینی محقق شجر (عظیم شخصیت) کے زیرِ سایہ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر عمر کا اکثر حصہ سیاسی متحرک اور قبیہ و بندہ و پیران ہند کے تجربات میں گزارا۔ یہاں پر ہستیاں ایسی ہیں کہ ہر کہ وہ (عام قسم کا شخص) ان کی دقیق نظروں کا مقابلہ کرنے نہ لے اور بے دھڑک ان پر رائے زنی شروع کر دے۔ اور پھر، لکھنوی سمجھ جیسا دوتا، فخر جو ابھی لکھنوی کتب (مدرسہ کا بچہ) ہونے آمدنی کے چر شادی کا صدقاتی ہو۔ میں تو جب

ان حضرات اکابر کے نام اشتہارات اور اخبارات میں کھلے فدا دیکھتا ہوں، جو حیرت (حیرت زدہ) ہو جاتے ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ عالم میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ اکابر کا احترام بالکل جاتا رہا ہے۔ پھر اگر اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی بات کہیں، تب بھی ایک درجہ میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ مگر وہ اہل نظر جن کا منہجائے علم (سارا علم) ایک اخبار کا مضمون لکھ دینا ہے یا ایک شستہ تقریر کر دینا ہے، ایسے بے جا الفاظ سے روکرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کے لئے بھی استہساں کرنا ناموزوں (ناپسندیدہ) ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر میرے استعجاب کی انتہا نہیں رہتی۔

میری ایک صحبت بہت غور سے سنتو۔ ہمیشہ ایسی چیزوں پر لب کشائی کرو جس کے بارے میں مالک و ماعلیہ پر عبور (اول سے آخر تک مکمل معلومات) ہو۔ دو مضمون کے درمیان میں محاکمہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے، جب ان دونوں کے پورے دلائل پر عبور ہو۔ البتہ کسی شرعی مضمون کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی قول مستخرج نہیں۔ بلکہ فقہاء و سلف کے مضمون و اقوال کے خلاف بھی مقلد کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ استہساں سے تعلق رکھتا ہو، مضمون شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں، وہاں جذبی سے دخل اور معقولات کر کے غور محاکمہ کر دینا حاققت ہے۔ میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر افکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرو، بہت غور و فکر اور تدبر کے بعد لب کشائی (کوئی فیصلہ) کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو، اس سے گریز کرنا۔

حضرات صحابہ کرام ہر جہ کی آپس کی لڑائیوں کے بارے

میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا مشہور مقولہ

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جن کو عمر فاروقؓ کہا جاتا ہے، انہوں نے حضرات صحابہ کرام ہر جہ کی آپس کی لڑائی میں کس قدر بہترین فیصلہ کیا۔ بَلَّغْ دَعَا طَلْحَةَ الْمَلَّةَ اَقْبَلَتْ مِنْهَا فَلَا تَلُوْثُ الْاِسْتِغْنَاءُ بِهَا "ان غزووں سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو کیوں ان سے آلودہ کریں۔" اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ ہر جہ کی شان اعلیٰ و ارفع ہے، دوسروں کو ان پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے تو

میں کہوں گا کہ وہاں لب کشائی سے بچنے والے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو جلیل القدر تابعی ہیں۔ حضرت فخر اور حضرت سہیل علی مدظلہما السلام کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت سہیل (علی بن ابی طالب و سلمہ بن اکرم) پر رحم فرمائیں اگر وہ سکوت کرتے تو اور بھی عجائبات حضرت فخر کے کارناموں کے معلوم ہوتے۔

ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے امور کی قسمیں ہیں

حضور اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ حضرت یحییٰ ع کا قول ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا زُشہ (ہدایت) ہوتا کھلا ہوا ہو، ان کا اتباع کرو۔ دوسرے وہ امور ہیں جن کو گمراہی ہوتا کھلا ہوا ہو، ان سے اجتناب کرو۔ تیسرے وہ جن میں اختلاف ہو، اُن کو اُن کے عالم کے حوالہ کرو۔ (رواہ الطبرانی و رجالہ موثقون کذا فی مجمع البحرین) حضور اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جری (جلہ باز) ہے، وہ جہنم پر زیادہ جری ہے۔ (دارمی) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر استفتاء کا جواب دے، وہ جہنم ہے۔ (دارمی)

مقصود یہ ہے کہ بہت سے استفتاء فضول مد میں کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آجکل عام دستور ہے کہ استفتاء سے مقصود حل کم ہوتا ہے، کسی کو زور (ذلیل) کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اس چیز میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ نیز بناوہات مسئلہ میں استنباط بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہ گواہ فتویٰ دینا بھی جرأت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ایک ارشاد متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حلال کھلا ہوا ہے، حرام کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں، جن میں احتیاط پر عمل کرنا چاہئے۔ اس لئے جہاں ایسی جزئیات پیش آئیں، ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہئے۔

إِذَا وَجِدَ الْاِمْرُؤُاَ اِلٰی غَيْرِ اَهْلِهِ . اَلْهَدٰی

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: إِذَا وَجِدَ الْاِمْرُؤُاَ اِلٰی غَيْرِ اَهْلِهِ فَلْيَنْظُرُوا السَّاعَةَ۔

جب امور نا اہلوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ (اشباح برہانیہ البخاری) اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ تحقق علماء کے درمیان میں چاہل لوگ محاکمہ شروع کر دیں۔ نیز دوسری حدیث میں حضور القدس ﷺ نے چھوٹے لوگوں سے علم کا تلاش کرنا بھی علامات قیامت میں شمار فرمایا ہے۔ میرا مقصود ان سب آثار و روایات سے یہ ہے کہ جو چیزیں استنباط سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی شخص شرعی تصریح سے ان کو تناول (شامل) نہ کرے، ان میں اہل حق کی تردید میں جلدی کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ بالخصوص چھوٹوں کو لب کشائی کرنا بہت ہی زیادہ بے محل (غلط) ہے۔ ہاں جو شخص علمی حیثیت سے برابر کا ہو، اس کو یقیناً حق ہے کہ بہ تال (بغیر غور و فکر کے) رد کرے۔ البتہ کوئی چیز صرفہ لصوص کے خلاف ہو تو اس میں یقیناً لا طاعۃ لِمَنْ خَلَقَ فِیْ مَنْصِبِہِ الْعَالَمِی (اللہ کی فرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں) صاف اور واضح اعلان ہے۔ اب غور سے سنو کہ مسائل حاضرہ میں اصل مدار اسلام اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً تمام جزئیات حاضرہ داخل ہیں۔

مقاصد کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے

اس میں حسب قواعد شرعیہ اَلَا مُؤَدِّ بِمَقَاصِدِہَا وَالتَّحْسُّنُ الْوَاحِدُ یُنْصَفُ بِالْجُزْئِیَّةِ وَ التَّحْزِیْنَةُ بِاِعْتِبَارِ مَا لِحَصْدِ لَہٗ. (مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ایک ہی شے مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کے ساتھ منصف ہو سکتی ہے) یَتَحَسَّلُ الضُّرُّ الْخَاصُّ لِلدَّفْعِ ضَرْبُ عَامٍ (خصوصی نقصان عمومی نقصان کے مقابلہ میں قابل ہر داشت ہے) مَنْ فَتِنَیْ بِیْئَتَیْنِ فَلْیَخْزِ اُخْرَاھُمَا (جو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو، وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے) اِذَا اجْتَمَعَ الْعِلَالُ وَ السُّرَامُ غَلِبَ السُّرَامُ. (جس چیز میں حلال اور حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے) وغیرہ وغیرہ۔ ایسے قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزئیات کا داخل کرنا اور ان سے جزئیات کا استنباط کرنا ہر کہ وہ (عام شخص) کا کام نہیں ہے۔ وہی ان قواعد سے جزئیات کا جواز و عدم جواز نکال سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور جو شخص لصوص شرعیہ، حدود شرعیہ اور قواعد فلفیہ سے واقف نہ ہو، وہ محض کسی آیت کا

ترجمہ دیکھ کر یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ کر قیادنی جاری کرنے لگے تو اس سے زیادہ بدہمی کیا ہوئی۔ انہیں تو اس کے تحت میں موجود اختلاف بھی ہے کہ ایک مشترک مقصد یعنی اسامہ کی اور مسلمانوں کی منفعت اور ان کو حضرت دینی سے بچاؤ دونوں حضرات کا مشترک مقصد ہے اور ہونا بھی ضروری ہے کہ اپنی مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسامہ کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے، چہ جائیکہ اولیاء اللہ اور محقق علماء کے متعلق ہیں آخر کی چڑھائی کی جائے یہ کتنی سخت غلطی ہوئی۔ اس کے بعد اس مقصد نے حصول کے وقت دور راستے ہیں اور دونوں حضرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ اب زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریقہ میں حضرت زیادہ ہے کس میں کم ہے۔ کون سی حضرت قائلِ قتل (تعلیف برداشت کے قائل) ہے، کون سی حضرت ناقض برداشت ہے۔ کون سا نقصان عام ہے اور کون سا خاص ہے۔ اس کی مثال یقیناً ان دورِ ریوروں کی ہی ہے جن کو مثلاً مکہ شرمہ جانا ہے اور مزاروں کو نکلنے کے راستوں سے لے جانا ہے جن میں دوسری ضرور ہیں، خیروں کا ملنا بھی یقینی ہے، خطرات بھی لازمی ہیں۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس میں خطرات کم ہیں اور کون سا ایسا ہے جس میں خطرات زیادہ ہیں۔ کون سے راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ غم ہے اور کس راستے سے جانے سے بدل میں پھنس کر راستہ میں ایسے پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ نہ پائے رفتن نہ جانے، اعدائے (نہ جانے نہ رک سکے) کا مصداق بن جائے۔ کس راستہ میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قائلہ کر ایسا کر قرار کر لے کہ نہ وہاں آنے والے آگے جانے دے۔ ایسی صورت میں اگر دو ذرا ریوروں میں راستہ کے بارہ میں اختلاف ہو اور ہر ایک کے نزدیک ایک راستہ پر سے جانے میں مندرجہ مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ غم ہو، دوسرے میں خطرہ بھی اور قلعی ہو تو اس میں کیا توازن ہے ذرا ریوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے جس کی کہ جس راستہ پر وہ لے جانا چاہتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں یہ منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے۔ ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو ذرا ریور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہوں، ان راستہ انی سوچی میں کچھ جانتے ہوں، قائلہ کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچائیں، وہ قائل شکر گزار کی ہیں یا قائلِ مذمت، دشنام (یعنی ان کو تو بھلی کرتا) ہیں۔

وہ اس قافلہ میں کہ ان کی جو نعمات ممکن سے ممکن ہو کی جائے یا اس کے قائل ہیں کہ جو مشکلات ان کے راستہ میں حائل کی جاسکتی ہوں ان سے روخ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے ریاضات کو خطرہ میں ڈالتے ہیں یا ان کو کوئی نقص پہنچاتے ہیں۔ مگر پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی بصیرت سے اپنے تجربہ سے کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے، وہ اس راستہ پر ضرور چھے، لیکن یہ کدھر کا خصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سب دشم (گالی گلوچ) کرے یا ان کو ستائے۔

تقسیم اور عدم تقسیم ہند کے بارے میں

اکابر کے دو الگ الگ نظریے

تصہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں دو نظریے تقریباً پچاس برس سے چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں۔ ان کو ہندوستان میں سیاسی جدوجہد دوسری اقوام کے ساتھ مل کر کرنا ضروری ہے، ورنہ اکثریت کے خلاف رد کر کسی سلی کا مشر (کوشش کا فائدہ) ہونا مشکل ہے، گو اس اتحاد میں کچھ تسامح (چشم پوشی) بھی کرنا پڑے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندو کی تک نظری سے ان کے ساتھ ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے تمنا ہی بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور مقصد تک پہنچنا یقینی نہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنی عیسویہ مستقل جدوجہد کرنا ضروری ہے۔

میرے اکابر ان نظریوں میں ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور اب تک ہیں۔ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی صورت میں کیا ضروری نہیں کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو، جس صورت میں نقصان کم ہو، اس کو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مشورہ دے کہ اس راستہ پر چلنا مفید و مناسب ہے۔ اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ بین بین نکل سکتا ہو تو اس کو اختیار کر لے۔ بشرطیکہ کوئی رہبر، کوئی ذرا بیور سرگھ ہو۔ کوئی راستہ پر چلائے و لاہراہ ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ ہم لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر

ایسے لوگوں کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں جن کو ہم اپنا
مقتدا، اپنا رہبر بھی مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ جاننا ہو، جو ہم لوگ اپنی
تحریموں اور نظریوں میں لکھتے اور کہتے ہیں تو مقتدیوں کا حال خود ظاہر ہے۔ انکی
صورت میں ہم صرف ان انکار ہی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی بااہلیت اور
تلاش کی کا بھی ڈھکا بجاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جلیلہ بھی
سمسا لوں کی شایان شان تھے، وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اور مسلمان ان
کو چھڑاتے جاتے ہیں۔ آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلافات کے آپس میں
احقاد ہے، اتفاق ہے۔ ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود حق لکھت کے (قدر)
ہے۔ وہ اندر فتنہ اور در پردہ بلکہ علی الاعلان غلی مشورے بھی آپس میں کر لیتے ہیں اور
ہم لوگ کسی بڑے کا اجتماع اور اس کی حمایت یا اس کی جماعت میں ہونا اس کو سمجھتے ہیں
کہ اس کی مخالف جماعت سے برسر پیکار ہیں۔ اس کی توہین و تذلیل کے درپے
رہیں۔ گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے، ہماری بدنامی ہو جائے، مگر دل ٹھنڈا جب
نہا ہوگا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی۔ اس کا کوئی عیب طشت از بام ہوگا۔

آپس کے اتفاق و اتحاد کی چند خاندانی نظیریں

خیر القریٰ اور اسلاف کا ذکر نہیں، میں نے قریب ہی زمانہ کے اپنے خاندانی
بزرگوں کے قصے کثرت سے سنے ہیں کہ آپس میں جانیدادی قصوں میں مقدمہ بازی
ہے مگر کیرانہ ختمیل میں جو کامیاب سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر ہے، اکثر دونوں فریق
ایک ہی بیل میں چلے جاتے تھے۔ جس فریق نے اپنی بیل جڑولی، دوسرا بھی اسی میں
چلا گیا۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں ایک عجیب بات سنی ہے کہ دو عزیزوں میں طویل
مقدمہ بازی تھی۔ ایک عرصہ تک مقدمہ چلا رہا، اسی دوران میں مدعا علیہ کا انتقال
ہو گیا۔ مدعی نے مرحوم کی الہی کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی۔ تم جیسے
ان کی چھوٹی خیمیں میری بھی چھوٹی ہو۔ تم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ کاغذات ارسال ہیں۔
جو تم طے کرو گی اور تجویز کر لو گی، وہی مجھے منظور ہے۔

اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے۔ کیا آجکل دیندار کھلنے والے

بھی ایسا کرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مسائی بجائے تحریب (کوشش بجائے اختلاف) کے تقیر میں خرق ہونیں۔

سوال نمبر ۲: ہمیں کیا کرنا چاہئے، کیا مرد ہونا چاہئے؟ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟

مرد ہونا تو قیصر کی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ وہ تو اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ اور خودکشی حرام ہے کہ اس سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی جاہ ہے۔ ایسے بیہودہ الفاظ زبان سے نکالنا بھی نہ چاہئیں۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آدمی کو اس میں کوئی دین کا کام ضرور ہی کرنا چاہئے اور اصل یہ ہے کہ صرف دین ہی کے لئے آدمی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر آدمی دین کے کسی کام میں نہ گئے تو اس میں اور جو پایوں میں کیا فرق ہے۔ محل کمانے پینے میں تو حیوانات ہم سے بڑھے ہوئے ہیں۔

بہر حال اس سوال کے دو جز ہیں۔ ایک میری ذات کے متعلق دوسرا تمہارے متعلق۔ اور یہ دوسرا جز دونوں کو شامل ہے۔ ایک طلبہ کے متعلق، دوسرا عوام کے۔ اس لحاظ سے تین جز سوال کے ہو گئے۔

● میری ذات کے متعلق یہ صحیح ہے کہ میں حتی الوسع اس کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی شریک نہ ہوں۔ مگر میں اس کو غوی نہیں سمجھتا بلکہ اپنا ضعف اور اپنی نااہلیت سمجھتا ہوں۔ اس لئے یہ جز قابل التفات نہیں اور اسی وجہ سے جو مجھے بُرا کہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس میں زیادہ دغش میری طبیعت و حشمت کو بھی ہے۔ ہر شخص کا ابتدائی نشوونما (در بن سن) جس طریقہ پر ہوتا ہے، وہ اس کی تقریباً فطرت بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر بچہ کی خواہش ہیٹھ لگی رہا کرتی ہے کہ بچوں کو ابتدائی سے دین اور دنیاویات کے ساتھ وابستہ کیا جائے تاکہ دین کا اہتمام ان کی طبیعت بن جائے۔ اسی وجہ سے شریعت معلومہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ سات برس کی عمر میں بچہ تکلف (بابتہ) بھی نہیں ہوتا۔ مگر یہ تجربہ ہے کہ جو بچہ ان میں نماز کا عادی ہو جاتا ہے،

اس کو ہمیشہ کے لئے نماز مکمل ہوتی ہے۔

بندہ (مؤلف) کی ابتدائی تربیت

میری ابتدائی تربیت جن اصول کے ماتحت ہوئی ہے وہ یہ تھے کہ مجھے سزا برس کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب یا چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت تھی۔ حتیٰ کہ مدرسہ کی جماعت میں سنی بھی ان دو حضرات کے علاوہ کسی مدرس سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ میں اپنے اور اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی بلا والد صاحب یا چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مباحث میں سنی کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں۔ مجھے وہ تمن آدیں کے بواکسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حتماً مکان جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرتا تھا۔ اس دور کی آپ جی اگر میں سناؤں تو اقل لیلۃ ولیلۃ (یعنی دلچسپ بات) بیان جائے کہ کس قدر تشدد مجھ پر رہا اور کس قدر سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری۔ مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل نے مجھ کو بچائے (پہرا کرنے) کی تو فیض عطا فرمائی، جس کی برکات میں اب دنیا ہی میں پار ہا ہوں۔

مثال کے طور پر ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا دنیا جوتا مدرسہ میں سے کسی نے اٹھا لیا تو عریضاً چاہا کہ باہر تک مجھے دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرسہ سے باہر قدم نکالنے کی اہمیت ہی نہیں آئی۔ مدرسہ ہی کی مسجد میں جھو ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیٹے الخلاء میں ایک دو جوتے جو کسی کے نہ لانے ہو جاتے ہیں، وہ ڈال دیتا ہے، جواب تک بھی دستور ہے۔ اس وجہ سے مجھے کسی ضرورت کے واسطے بھی مدرسہ کے دروازہ سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا نہ جوتے کی ضرورت ہوئی۔ اس قسم کے پتکڑوں واقعات گزرے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ اب مجھے مجمع سے وحشت ہے۔ کسی مجمع میں مجھے ہلنا میرے لئے انتہائی پھلہو ہے۔ حتیٰ کہ اپنے کمرہ میں اگر تھا ہوں اور کمرہ کی زنجیر کھلی ہوئی ہو تو اس کی پہلست مجھے اس میں زیادہ لطف اور سکون

ہوتا ہے کہ اندر کی زنجیر لگی ہو۔ بھلا ایسا وحشی شخص کیا کہیں شریک ہو۔ جلسہ جلوس کی خصوصیت نہیں ہے۔ مجھے تقریبات میں بھی شرکت سے وحشت ہوتی ہے۔ ہر نوع کے جمعوں کی شرکت میرے لئے وقت (پریشانی) کا سبب ہے۔

فصل دہم: بس راہ چمن از ماچہ کی ندی

کہ پیش از ہال و پر برداشند از آشیان مارا

اس کے علاوہ ایک عارضہ یہ بھی پیش آگیا کہ جلسوں میں مقررین حضرات تقاریر کے زور میں ایسے اونچے اونچے لہجے قطع فرما دیتے ہیں کہ ان پر سکوت شرما مشکل معلوم ہوتا ہے اور بولنے سے اختلاف کی تصحیح (حد بندی) ہوتی ہے اور جلسہ میں گزربہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرات مقررین کی تقریریں جب نہ ٹرتی ہیں، جب وہ جوش میں ان کہنی بھی کہہ جاتیں۔ اور مجھ جیسے وہی کو ہر چیز پر یہ سوچ کہ یہ کہا جائز تھا یا نہیں۔ انا نطق ذات خنیق فکینف نشیق۔

چند سال ہوئے ایک جلسہ میں یہاں سہارنپور میں شرکت کی نوبت آئی۔ مقرر صاحب نے ایک بات ایسی ہی فرمادی جو صریح غلط تھی۔ ہمارے ناظم صاحب سے نہ رہا گیا، نواز نوک دیا۔ انہوں نے گرائی سے قبول کر لیا اور کہہ دیا کہ یہ مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ اور کہہ دیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ مولانا طفیل الرحمن صاحب مرحوم بھی شریک جلسہ تھے، دوبارہ انہوں نے نوک دیا۔ وہ صاحب اچھا اچھا فرما کر آگے چل دیے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب نے جن کا میں نام نہیں لکھتا، نوک دیا۔ مقرر صاحب کو اس قدر طعہ آیا کہ تقریریں بند کر دی۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں تحریر کروں۔ اس کے ساتھ ہی جلسہ میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ آدمے آدمی اور آدمے آدمی۔ ہر شخص مستقل اہل الرائے اور اہل خوبی۔ کوئی مقرر کا حامی کوئی ناقدین (جاننے والے) کا طرفدار۔ آخر جلسہ بکدر (آپس کے اختلاف) سے ختم ہو گیا۔

اسی کے قریب قریب اور بھی چند واقعات تو خود مجھے پیش آچکے ہیں کہ جلسوں میں ان مقررین حضرات نے ایسے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کو حدود میں رکھنا ان کی تاویل کرنا مشکل ہے۔ اسی لئے اکثر جلسوں میں شرکت سے باز لگتا ہے۔

متفق علیہ کارِ خیر کی ترجیح

تیسری بات یہ ہے کہ میں جس کام میں لگ رہا ہوں، اس کا سرا سر دین اور متفق علیہ کارِ خیر ہو۔ یعنی ہے۔ خدا کرے کہ یہ **صَلُّیْ سَغِيْبُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ يُغِيْبُوْنَ صَنَعًا** اور **وَرُبَّ عَصَابٍ لِّنَسْلٍ لَّهٗ مِنْ حِسَابِهِ اِلَّا الْخُزْخُزُ وَ رُبَّ قَالِمٍ لِّنَسْلٍ لَّهٗ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا السَّهْوُ** کے ذیل میں نہ ہو۔ مجھ اپنی برادریوں سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ **تَكْذِبْتَ وَلَكَفْكُكَ لَعَلَّيْكَ اِنْكَ غَالِمٌ فَقَدْ**

لے یہ سورہ کہف کے آخری دو کتب کی ایک آیت کا کٹھا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے: (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہتے کیا ہم تم کو ایسے لوگ سمجھیں جو اعلان کے اعتبار سے بالکل شرعہ میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کرائی محنت سب کئی کڑی ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

لے یہ ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ سے بجز بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں۔ اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات بھر عبادت میں کھڑے رہنے سے جاننے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔

سچ یہ بھی ایک لمبی حدیث کا کٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا قبضہ ہوگا، ان میں ایک تو شہید ہوگا جس کو بلا کر اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں اس پر عطا ہوئی تھیں یاد دل کر پوچھا جائے گا کہ ہماری ان نعمتوں کے ماحول میں تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ نعم ہوگا کہ یہ ادارے لئے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، جان کی بازی لگا دی۔ چنانچہ لوگوں نے کہہ دیا اور جس نیت سے کیا تھا وہ مل گیا۔ اس کو نعم ہوگا کہ جہنم میں پہنچ دیا جائے۔ پھر ایک عالم بلایا جائے گا۔ اس کو بھی اسی طرح اللہ کی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور سوال ہوگا کہ اس نعمتوں میں کیا کارگزاری کی تھی؟ وہ کہے گا کہ میں نے عظیم بڑا حاد اور پڑھایا، سب آپ کے لئے کیا۔ ارشاد ہوگا: جموت ہے، یہ سب اس لئے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے۔ جس لوگوں نے کہہ دیا اور حضور پورا ہو گیا۔ اس کو بھی جہنم میں پہنچ دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار بلایا جائے گا۔ جس کو جہنم کی دولت اللہ نے عطا کی تھی۔ اس سے بھی اسی طرح سوال ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی خیر کام شروع کیا تھا جس میں حدود نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ یہ سب اس لئے تھا کہ لوگ کہیں بڑا کھلی ہے سو کہہ دیا گیا۔ اس کو بھی جہنم میں پہنچ دیا جائے گا۔ (فقہی)

قبل نہ بن جائے لیکن لَوْ لَا تَفْعَلُوا مِنْ رِزْقِهِ الَّذِیْ كُفِّرُوا بِهِ۔ مگر کام
ہیچے سراسر خیر ہے اور اہل حق میں سے کسی کو بھی اس کے خیر ہونے میں تردد نہیں ہے۔

بندہ حضرت مدنیؒ کی حرم کہاں کر سکتا ہے اور حضرت کا علو شان

ایسی صورت میں کسی دوسرے مشغلہ میں لگنا اس کے حرج کا یقینی سبب ہے۔ لوگ
کہتے ہیں کہ آخر حضرت مدنیؒ بھی دونوں کام کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں، بے شک
کرتے ہیں مگر مجھے اس میں حضرت مدنیؒ کی حرم کرنے سراسر حماقت ہے۔ بھلا جس شخص
کے یہاں سفر صحرایہ ہو، دن رات یکساں ہو۔ نہ اس کو راحت کی ضرورت اور نہ لنگان
(تھکاوٹ) پاس پہنکتا ہو۔ اس کی کوئی کی حرم کر سکتا ہے۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ حجاز
سے سفر شروع کریں اور کراچی سے اتر کر سیدھے واشب و روز ریل میں گزار کر پانچ
بجے صبح دیوبند پہنچیں اور چھ بجے بخاری شریف کا سبق پڑھا دیں، جیسا کہ اس آخری
سفر میں پیش آیا ہے۔ وہ مسلسل چند روزان تک رازانہ کی سوبیل کا سفر کریں اور کئی کئی
تقریریں کر دیں، جیسا کہ گزشتہ سال ہوا۔ ابھی دو ایک برس کا قلم ہے کہ سہارنپور میں
میرت پر ایک ہفتہ وار تقریر کا وعدہ ایک مجلس میں کر گزرے تھے۔ کئی مہینے تک ہر ہفتہ
شب کی گاڑی سے آنا، عشاء کے بعد ست ایک بجے تک تقریر کرنا اور تین بجے بلا کسی
کے چکے اٹھ کر ریل پر چل دینا اور صبح کو سبق پڑھانا، جس میں مسلسل تین چار گھنٹہ
تقریر فرماتا۔ اس کے بالمقابل میری حالت یہ کہ میرا ملبعہ ستر اکثر دہلی ہوتا ہے۔
جانے سے ایک دن پہلے سے سہم چاہوں کہ سفر درجش ہو گیا ہے۔ نور و اسی کے دو
تین دن بعد تک سفر کا غماز اور قصبہ و لنگان (پریشانی اور تھکاوٹ) رہتا ہے کہ سبق میں
دیکھی نہیں ہوتی۔ تالیف میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ حضرت مدنیؒ کی ابتدائی
مدد مدینہ منورہ میں برسوں ایسی چاندنی سے گزر چکی ہے کہ بعض زمانوں میں مسلسل
ایہ قرآن کی ایک آیت کا گواہ جو سورہ زمر کے چھ رکوع کے شروع میں ہے جس کا ترجمہ یہ
ہے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو میں نے (گنہگار کے) اپنے اوپر
زیادہ تپاں کی ہیں مگر خدا کی رحمت سے ناسیم نہ ہو۔ بالیقین حق تعالیٰ شانہ گناہوں کو (خواب سے اور
اپنے فضل سے) مٹا دیں گے۔ وہ تو بلا ہی بخشنے والے اور رحم والے ہیں۔

بارہ تیرہ سنی روزانہ چڑھاتا اور شب و روز میں صرف وہ تین گھنٹہ سونا باقی اوقات یا سنی یا اس کا مطالعہ۔ جو شخص ایک عرصہ تک اس طرح استغفار کو پختہ کرچکا ہو، اس کی حرص کرنا اپنی استعداد کا ناقص کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو علوم کا حال تھا، اب سلوک کی سنو۔ سب سے پہلا غلط تو غرضت و معرفت شیخ العرب والجم حضرت عالم ادا اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں لگا یا اور مدینہ پاک میں مسجد احباب بھی پابست اور یکسو جگہ میں عرصہ تک غرضتیں لگائیں۔ پھر اس کی تکمیل و پختگی قطب الارشاد حضرت مکتوبی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ہوئی اور پھر برسوں حضرت شیخ الہندہ نور اللہ مرقدہ کے ظلِ طاقت میں مانا کی یکسوئی میں اس رنگ کو لپکایا۔ ایسے شخص پر کیا تو اختیار (حالات) کا اثر ہو اور کیا نصرت اس کو نصرت ہو اور میری حالت یہ کہ بالکل تجانی میں بھی یکسوئی نہیں ہوئی رہے

ہم انہیں سمجھتے ہیں غلو ت ہی کیوں نہ ہو

تو ایسی حالت میں ان کی حرص کر کے میں غریب کہیں رہوں گا۔ مجھے تو مگر یہ یکسوئی میں بڑے رہنے پر بھی غفلت اور دلچسپی نصیب ہو جائے تو غیبت ہے۔ کوا چلا جس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو سخت نذر تک الطالع ضا و الضالین۔ یہ میری اپنی حالت ہے۔ جن لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ہمت و قوت عطا فرمائی اور وہ ذی استعداد مالک اوقات ہیں، وہ ضرور کریں اور ان کو کرا چاہئے۔ ایک ناکارہ و نااہل پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

طلبہ کے لئے سیاست وغیرہ میں حصہ لینا سم قاتل ہے

دوسرا ج طلبہ کے متعلق ہے۔ میں تو طلبہ کی ہر قسم کی عملی شرکت کو ان کے لئے سم

لے یہ قرآن پاک کہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نزل کے پہلے رکوع میں وارد ہوئی
وَالَّذِينَ اسْتَفْتٰیكَ ذِي النُّفُوٰی وَیَقُوْلُوْنَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (مفسر اقدس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا ارشاد ہے کہ) اپنے رب کا نام لیتے رہیں اور سب سے غلطی سے منع کر کے کسی کی طرف متوجہ رہیں۔

یہ عربی کی ایک ضربِ اہل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ (عمل) تو ہی اور حاکم (کھڑے) کی رفتار کیسے چل سکا ہے۔

قابل (ایسا نہ جس سے موت یقینی ہو) سمجھتے ہوں۔ ممکن ہے میرے بعض اکابر میرے اس خیال کی زور شور سے تردید فرمائیں، کیونکہ بہر حال وہ میرے بڑے ہیں اور میری رائے ان کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز نہیں۔ مگر میری باتیں سمجھ میں تو اب تک جتنا غور کرتا ہوں، لیکن آتا ہے اور بہت سی وجوہ سے میرے خیالی کام میں اب تک یہی چیز جی ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں۔

① **سَلِّ الْمَشْغُوبَ وَلَا تَسْتَلِ الْخَبِيْثِم**۔ میں پڑھتا ہوں ایک مہمرب نظر عالم (دنیا) پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج جتنے حضرات علمی دیر کے مالک ہیں، ان کی طالب علمی کا زمانہ کیسا گزرا ہے۔ آج وہ خواہ کسی میدان میں محزون (معروف) ہوں لیکن علمی مشغلہ، بالعموم وہی ملیں گے جو طالب علمی کے زمانہ میں انتہا کے سے اس میں لگے رہے۔ اور جو حضرات اس زمانہ میں کسی دوسری طرف مشغول رہے ہیں، آج وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہوں اور علماء کی فہرست میں خواہ کتنے ہی درجہ پر شمار ہوتے ہوں مگر علمی مشغلہ، علمی تہمتیں (اہم علمی مسائل)، فقہ، حدیث پر ان کی نظر بہت ہی پیچھے ملے گی۔ کسی غیر معمولی فنی مسئلہ کی ضرورت پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تہمتیں کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں ملے گا۔ یہ کچھ دلائل کی بات نہیں، ہند کے علماء و فہم کے سامنے ہیں۔ ایک نگاہ غور سے ڈالو، پتہ چل جائے گا۔

② ہمارے اکابر اور انکار کے اکابر، ہمیشہ غم سلوک ان کی جان رہا ہے اور گویا علمی مشغلہ کے ساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی مجبوراً ٹانٹھک کے قبیل سے رہا اور ہے، مگر خلف غم سلف سب کے سب غلطی طلب کو ہیست سے انکار ہی فرماتے رہے۔ حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جز کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے مگر طالب علم کے اس کو بھی سنا ہی سمجھتے رہے۔

③ حجرہ اور سرسری فور سے اصولاً بھی میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلباء کا جلسوں اور جلسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ کھلے وقت چیز ہو، ہمتوں نہیں تو کئی کئی دن تک ان کا ذکر نہ کرنا۔ ان پر تبصرہ، ان کا حسن و قبح طلباء کی مجالس کا اہم مشغلہ رہتا ہے۔

۱۔ یہ عرب کی ایک مشہور ضرب النعل ہے کہ حجرہ کار سے بات چیت کرنی چاہئے۔ بڑے قواعد اور دلائل سے تحقیق نہیں ہوتی۔

۱) پھر ان کی اجتماعی زندگی، ایک دارالہدیہ میں ان کا مجموعی قیام، چھ مہینے مکہ مکرمہ کا ساتھ اس مناظرانہ تنظیم کو ختم بھی نہیں دیتا۔ ہر مجلس میں بھی تذکرہ، ہر وقت بھی بحث، کہوں گا سنا لہ اور کہاں کا نگران اور کہاں کا سنتی۔ یہ دوسروں کے واقعات ہیں جو انکار کر دینے سے ناکل (ختم) نہیں ہو سکتے۔

۲) پھر ان مناظروں اور اختلاف کا شر و منازعت اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے۔ جس خیال کے نفع کی کثرت ہوتی ہے، وہ اقلیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ازل اپنے زور سے، یہ کافی ہوتا، تاہم وہ ختم ہر سر کے یہاں جمہوریت کی شکایات سے اور دوسرا فریق جو اپنی کوشش میں ان پر جھوٹے اعتراض اور جی شکایت کا طومار باندھتا (بند باندھتا یعنی کثرت سے کرتا) ہے۔ پھر مومنا غالب فریق کے گواہ بھی اثرات سے ہو جاتے ہیں اور مغلوب کے لئے بھی گواہی دینے والے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ تاہم ان میں اس عالم اقلیت بھی نہیں ہوتے۔ جس کا شر و اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اصل مجرم بری ہو جاتے ہیں، غیر مجرم، ثواب۔

یہ بعض خیالات نہیں واقعات ہیں جو آئے دن گزرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں۔ اختلاف رائے عام طبقہ میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں۔ مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں۔ ان کے اختلافات مومنا مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں ختم ہوا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نگران لوگوں کا بھی گھر ہے۔ یہی مجلس خانہ چرمیں مکہ مکرمہ کی جاتی قیام (آپ ساتھ رہتا)۔ انکی صورت میں جمہوریت سنا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مسنون نشوونما (پرورش) پاتا ہے۔ یہ تو طلباء کا اپنا ماحول ہوا، ایک قدم آگے اور بڑھاؤ۔

۳) کیا مدرسین کسی مدرسہ کے بھی ایک خیال کے ہیں۔ دو چہرہ اور ہیں تو دو چہرہ اور۔ اسباق میں جمہوریت ہی مناسبت سے نہیں بلکہ جتنی مناسبت کے یہی بحثیں پھرتی جاتی ہیں۔ ان پر تبصرے ہوتے ہیں، رائے زنیوں ہوتی ہیں۔ اپنے ہم خیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ ان کی تقریروں کی مدح و ثنا ہوتی ہے۔ دوسروں پر تنقید ہوتی ہے، تنقید (تذلیل) ہوتی ہے، ان کی عقلیں اتار دی جاتی ہیں۔

۴) ایک قدم اور آگے چلو۔ جماعت کے سب طلباء مدرسہ کے ہم خیال نہیں ہو سکتے۔

بسا اوقات ہوتا ہے کہ جن کی وہ تعریف کر رہا ہے، وہ اکثر طلباء کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے اور جن کی مدرس تعلیم (غلط بتا رہا) کر رہا ہے، طلباء اکثر نہیں تو ممتد بہ اس کے حامی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدرس ان طلبہ کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے۔ کچھ فہم اور متعصب بنتا ہے اور جب طلبہ کے تعلیمات مدرس کی طرف سے یہ ہوں گے تو علمی انتفاع معلوم۔

طالب علم کے لئے انقیاد اور استاذ کا احترام ضروری ہے

یہ طے شدہ امر ہے اور عادت اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ استاذ کا احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں ائمہ فن طالب علمی کے اصول نکھتے ہیں، اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور سمجھ شین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو اوجز المسائل کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے۔ اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث فرمائی ہے۔ وہ نکھتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ استاذ کے ہاتھ میں کلید اپنی باگ (انعام) دے دیں اور بالکل اسی طرح انقیاد (یقین) کر لیں، جیسا کہ چار شفق طیب کے سرسے ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا نظام ہوں، چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا غلام بنا دے۔ علامہ زرقانی نے تعلیم الاستعلم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھا ہوں کہ وہ علم کے مانع سے بہرہ دیاب نہیں ہوتے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے ایک مستقل فصل بسا تہہ کی تعلیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ علم اور علماء اور استاذ کا احترام نہ کرے۔ جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے، وہ احترام سے کیا ہے اور جو سرا ہے، بے حرجی سے گرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدن غلام سے کافر نہیں ہوتا، دین کے کسی بھوکے بے حرجی

۱۔ مقدمہ اوجز المسائل شرح غلامک کی جلد اول میں شامل ہے اور طبعہ بھی ش جاتا ہے۔

کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ وسم ہائیں۔

از خدا خواہم توفیق ادب ہے ادب محروم کشت از فضل رب
بہر اہل جہل شائد سے ادب کی توفیق پاتے ہیں کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتے
ہے۔

ادب تا حیرت از فضل الہی بہ ہر برادر جا کہ خواہی
یعنی ادب، نفس خداوندی کا ایک زبردست تاج ہے۔ اس کو سر پر رکھ کر جہاں چاہے
چلے جاؤ۔ اور یہ مثل تو مشہور ہے عی، یا ادب یا نصیب ہے ادب بے نصیب۔
امام سعدی الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ سے سنا ہے جو شخص یہ
چاہے کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے، اس کو چاہئے کہ علماء کا اعزاز و اکرام بہت کرتا رہے
اور ان کی خدمت کثرت سے کرے۔ اگر بیٹا عالم نہ ہوا تو پھر ضرور عالم ہو جائے گا۔
امام شمس الاسلامی طوفانی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں تشریف
لے گئے۔ وہاں جتنے شاگرد تھے وہ استاد کی خبر سن کر زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔ مگر
قاضی ابوبکر حاضر نہ ہو سکے۔ بعد میں جب وفات ہوئی تو استاد نے دریافت کیا۔
انہوں نے والدہ کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ رزق میں
وسعت ہوگی مگر علم سے نفع نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

وچے بھی عام طور سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیادتی کا سبب
ہوتی ہے اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا۔ الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے۔
لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ جب شاگرداں اور استاد کا سیاسی
خلافہ ہوتا ہے تو اس پر فخر و بازی، تنقیص، عیب جوئی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے، جو ان
کے لئے حرمان (محرومی) کا سبب بن جاتا ہے۔ میرا تو تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی
طلباء بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں، وہ کافی ترقیاں حاصل
کرتے ہیں۔ اونچے اونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا، وہ
نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے۔ اور جو اس زمانہ میں استادوں کے ساتھ غوث و کبیر
سے رہتے ہیں، وہ بعد میں اپنی ذمگیاں لئے ہوئے سفارشیں عی کراتے پھرتے ہیں۔
کسیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو آئے دن اس پر آفات ہی رہتی ہیں۔ بہر حال جو

علم بھی ہو، اس کا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا، جب تک کہ اس فن کے استادہ کا ادب نہ کرے، چہ جائیکہ ان سے مخالفت کرے۔ کتاب ابوب الدنیا والدین میں لکھا ہے کہ غالب علم کے لئے استاد کی خوشامد اور اس کے سامنے تسلیم (ذلیل بننا) ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا، نفع کمائے گا اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔

حدیث: طلب علم میں مومن کی خوشامد کے بیان میں

حضور ملاشیم سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے سوا کسی چیز میں خوشامد کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں طالب ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا، اس لئے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا۔ بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طلب علم کی تحویلی ہی ذلت کو برداشت نہیں کرتا، ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے۔

❶ اس کے بعد کا مشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی ذات بحق مناظرہ بن جاتی ہے۔ موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے۔ اس کی ہر نقلی صواب ہے۔ اس کا ہر فعل حجت ہے۔ مخالفین کے نزدیک وہ مدرسہ میں رکھے کے قابل نہیں۔ وہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ نہ اس کی استعداد کام کی ہے نہ اس کی تقریر سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی ہر خوبی قابل نفرت ہے۔ اس کا ہر فعل قابل ملامت ہے۔ اس کے طالب و صاحب (کیاں اور حیب) حاشا کئے جاتے ہیں اور سچ نہیں ملتے تو جھوٹے افتراء کئے جاتے ہیں۔ ان کا منظم طریقہ سے پروگنڈہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقعہ سے اوچھل ہوں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان سے انکار کر دیں۔

❷ میں سال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسہ کا لکھتا ہوں کہ ایک مجرمہ کے چہرہ طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے یہ بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں۔ اوّل گنگو ہوئی، پھر مناظرہ ہوا، پھر مجادلہ ہوا۔ اسی مجلس میں محتاج یہ ہوا کہ ایک جانب سے نگرانی چلی اور دوسری جانب سے جوتا چلا۔ مدارس میں کون گھمانا ایسا ہے جو ان کے ساتھ حمزاد (سایہ) کی طرح ہر جہت ساتھ رہے۔ کون ہر وقت چومیں گھنڈہ ان کے پاس بیٹھا ہے کہ ان کی ہر گنگو کو ستار ہے اور حدود سے تجاوز نہ کرنے دے۔

۱) اسی طرح ابھی چند روز کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ میں چند طلبہ کی شرکت ہوئی۔ بعد میں جلسہ کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی۔ پھر مباحثہ ہوا۔ دو فریق بن گئے۔ اول اول دھمکیاں رہیں۔ آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرہ میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب الموت کر دیا۔ یہ آئے دن کے واقعات ہیں، فرضی افسانے (سن گھڑت ہاتھ) اور احتمالات عظیمہ نہیں ہیں۔

۲) اس کے بعد یہ بھی غور طلب ہے کہ طلباء کو جن مولیاء نے اہل مد اس کے سپرد کیا ہے، ان کی غرض تعلیم ہے اور صرف تعلیم۔ ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو باوجودیکہ خود تحریکات حاضرہ کے حامی اور سامعی ہیں، لیکن ان سے انکر کہا جائے کہ صاحبزادہ آج اس میں مشغول ہیں تو وہ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط کثرت سے تنظیم کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے۔ چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف استعدیہ (صلابت) علوم چاہتے ہیں۔

۳) اس کے بعد اس ردیہ کے معارف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلہ کی وجہ سے دیتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ نکال کاہ میں خرچ ہوگا اور اس وظیفہ کے ہانے والے طلبہ کا یہ مشغلہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کریں۔ بلکہ بعض حضرات تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقصد نہیں ہے کہ روپے کو اس کے معارف میں نہایت حزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ مدبرین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کریں تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت سے اس کی حاجی کر دیں۔ لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں؟ یا اگر کر سکتے ہیں تو کب تک بھی ہیں؟

یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں، غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پائے گی۔

طلب علم کے لئے دس امور بہت اہم ہیں

امام غزالی نے انبیاء العلوم میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لئے بہت سے آداب اور شرائط ہیں، ان میں سے اہم اور اصل اصول دس ہیں۔ ان کے مجملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے۔ اہل وعیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجَالٍ مِّنْ فَتَنِيں یعنی مغزوفہ۔ ”حق تعالیٰ شانہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں۔“ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تھک کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دے گا، جب تک کہ ٹو اپنے آپ کو ہر تن (مخل طور پر) اس کے حوالہ نہ کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے، وہ کمیت کی اس ڈلی کی طرح ہے، جس کی ڈول نی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصہ اس میں سے ادھر ادھر چلا جائے گا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بن کر اڑ جائے گا۔ صرف تھوڑا سا پانی رہے گا جو کھیت کے لئے کارآمد ہو سکے گا۔

اس سب کے بعد مجھے اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلباء کی بے فکر جماعت مقدسہ کی کامیابی کے لئے بہترین جماعت ہے، لیکن سوجود ماحول میں مفاد (مخالف) غالب ہیں اور جلب منفعت سے دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اس لئے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے۔ البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے۔

تیسرا جزو غیر طلبہ کے معلق ہے۔ جو لوگ دین کے کسی خاص کام میں متنبک نہیں ہیں، ان کو یقیناً ایشیاک کے ساتھ شریک ہونا چاہئے۔ لیکن دیانت کے ساتھ اور اس دیانت کے ساتھ جس کو وہ مکمل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ ان کے اعمال تاسے میں جلی قلم سے نکھیں جائیں۔ جہاد دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس لئے ہر وہ چیز جو اعلاء کلمۃ اللہ کی مصلحت میں مددگار ہو، یقیناً مفید اور ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک دن کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں لگے رہنا ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے، سب سے افضل ہے۔ اور اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی

تمام چیزوں سے افضل ہے۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ایک دن رات کا رباط (یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت میں مشغولی) ایک ماہ کے (نظمی) روزوں سے افضل ہے اور تمام مہینہ کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اور اس حالت میں کسی کی سوت آ جائے تو صدقہ چارہ کے طور پر ہمیشہ کے لئے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اسی حالت میں مر جائے، قیامت تک اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا اور اس کو رزق حفظ ہوتا رہے گا اور قبر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن (جو نہایت ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا) یہ شخص نہایت مطمئن ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ جو کسی ایسی ہی جگہ کھڑے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجرِ اسود کے پاس قرب قدر میں ہانگتے رہنے (اور عبادت کرنے) سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ایک نماز دوسروں کی پانچ سو نمازوں سے افضل ہے اور اس شخص کا ایک رات بیہ دوسروں کے سات سو رات بیہ سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین شخص دو آدمی ہیں۔ ایک وہ جس کے پاس کچھ جانور ہوں (کہ وہ ذریعہ سحاش ہوں) ان کا حق لو ا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو۔ دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی ہانگ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے رہتے ہوں۔ (ف) پہلے شخص کے بارے میں جانوروں کا ہونا قید نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مہسولی گزراوقات کا کچھ سبب ہو اور عبادت میں ہر وقت مشغول رہے۔ اسی طرح دوسری جانب گھوڑا قید نہیں ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً ہوتا تھا، اس لئے اس کو ارشاد فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتا ہو، خواہ کسی طریقہ سے ہو۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چاگی ہو۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے کسی وقت روکی ہو۔

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ رات سے افضل کون سی رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں (دین کی حفاظت کے لئے) کسی غمخوار کی جگہ کوئی شخص جائے۔ اس کو یہ بھی نصیحت ہو کہ اپنے اہل و عیال کی طرف صحیح سالم

لوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی، مگر وہ آنکھ جو تاجِ جبر (مظاہرِ محرم عورتوں وغیرہ) سے بند رہی ہو اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اور وہ آنکھ جس سے ایک لمحے کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے، وہ سات سو درجہ ثواب پاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص کسی مجاہد کی اعانت کرے، وہ بھی مجاہد ہے اور جو اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے، وہ بھی مجاہد ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو کسی مجاہد کی اعانت کرے یا کسی تر خدا کی مدد کرے، اللہ جل شانہ اس کو ایسے دن اپنی رحمت کے سایہ میں رکھیں گے، جس دن ان کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، کیا یہی مجاہد ہے وہ شخص جو جہاد میں بھی اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے کہ اس کو ہر لمحہ پستیزاں نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی دس گنا ثواب رکھتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے یہاں جو خاص انعام ہوگا وہ حریہ براہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روپا ہو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاسکتا، جب تک کہ وہ حضوروں میں داخل نہ ہو (مراد یہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا محال (ناممکن) ہے) اور جس تک کے سوراخ میں اللہ کے راستے کا خباہت گما ہو، اس میں جہنم کی آگ کا دھواں بھی نہیں جاسکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جن قدموں پر اللہ کے راستے کا خباہت پڑا ہے، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس چہرہ پر اللہ کے راستے کا خباہت پڑا ہے، اس تک جہنم کی آگ کا دھواں نہیں پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے کوئی ذمہ اللہ کے راستے میں آیا ہے، اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہرگی ہوئی ہوگی اور وہ زخمِ زعفران کے رنگ کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں سے خوشبو اور مہک مہک کی سی آئے گی، جس سے ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ ذمہ اللہ کے راستے میں لگا ہے۔

ایک مرتبہ حضورِ قدس سرہ اللہ علیہ السلام ایک قافلہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس قافلہ میں ایک لوجوان تھا جو راستے سے بچ کر علیحدہ چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم علیحدہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ خباہت کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خباہت سے بچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ قیامت کے دن

مٹک کے ریڑے (ٹکڑے) بنے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں ایک تیر چلائے، خواہ وہ فتنہ پر گئے یا نہ گئے، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں احادیث اس کے ثواب و ترغیب اور جہود دینے کی وصیہ میں وارد ہوئی ہیں۔

جہاد کی تعریف اور اس کے فضائل

اور جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبہ اور کفار کی ممانعت کے لئے کی جائے۔ اس لئے جو بھی کوشش اس نیت اور ارادے سے ہوگی وہ اس میں داخل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حالانکہ ظالم بادشاہ کے لئے کافر ہو، ضروری نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ بڑی شرط یہی ہے کہ ساری جدوجہد کا مقصد اسلام کی قوت، اس کی رفعت، اس کی بلندی ہو۔

ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے دریافت کیا کہ ایک شخص غنیمت (یعنی دینی منفعت) کے ارادے سے جہاد کرتا ہے، ایک اس نیت سے کہ اس کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو، ایک اس نیت سے کرتا ہے کہ اس کی شہرت اور چرچا ہو، ان میں سے کون سا جہاد مستحب ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا جہاد وہی ہے جو صرف اس لئے کیا جائے کہ اللہ کا بول بالا ہو (یعنی دین کی ترقی کا ذریعہ ہو) ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضور ﷺ سے دریافت کیا ایک شخص جہاد کرتا ہے اور وہ دنیا کے کسی نفع کے حصول کے لئے ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کا کوئی اجر نہیں۔ صحابہؓ ہی کو اس پر تعجب ہوا۔ ان پوچھنے والے صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شاید اچھی طرح واضح نہیں ہو سکا۔ اس لئے دوبارہ دریافت کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ حضور ﷺ نے وہ بارہ بھی یہی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری دفعہ دریافت کیا گیا تو حضور ﷺ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے جہاد کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو قیامت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اگر دنیا کاری (یعنی لوگوں کو قوت و طاقت کے دکھانے کی نیت

سے) یا کچھ مال و دولت کمانے کی غرض سے جہاد کرتا ہے تو اسی حالت پر اٹھایا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جس نیت سے تیرا صل ہوگا وہی حالت پر تیرا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ امام کی اطاعت کرے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر دے۔ ساتھی سے نرمی کا برتاؤ کرے اور خدا سے ڈر رہے۔ اس شخص کا سونا جاگنا سب کچھ ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو تقاضا اور دیاکاری اور شہرت کے لئے سب کچھ کرتا ہے۔ امام کی نافرمانی کرتا ہے۔ فساد میں شرکت کرتا ہے۔ وہ شخص برادر سراہ بھی نہیں لوثا۔ یعنی جتنا ثواب ہوتا اس سے زیادہ گناہ کنایا۔ اس بارے میں بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس لئے یہ تو اولین شرط ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ خالص اللہ کی رضا اس کے دین کی حمایت اور حق کا بولی بالا ہونے کی غرض سے کیا جائے۔ اس کے بعد اہل ایمان اور تجربہ کار دین دار لوگوں کی رائے سے جو سبھی بھی اس ارادہ سے ہوگی وہ اجر سے انشاء اللہ خالی نہ ہوگی۔ اس میں شک نہیں کہ اخلاص اور اللہ کے لئے ہونے کی ہر کام میں ضرورت ہے۔ چنانچہ پہلے یہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے، ان میں ایک شہید ہوگا۔ اس کو بلا کر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں دنیا میں اس پر کی گئی تھیں، یاد دلائی جائیں گی۔ اور جب وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یاد کرے گا کہ واقعی کس قدر انعامات اللہ جل جلالہ کے دنیا میں مجھ پر ہوئے تھے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان وے دی کہ (یعنی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی) عزم ہوگا کہ بھوٹ ہے۔ یہ اس لئے کیا کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادور تھا۔ چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اور لوگوں نے کہہ لیا کہ بڑا جری (طاقتور) ہے۔ بڑا بہادور ہے۔ اس کے بعد اس کو عزم کیا جائے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک عالم بلایا جائے گا۔ اس کو بھی اسی طرح اللہ جل شانہ کے انعامات احسانات و اودوائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا: تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تیرے پاک کلام کو پڑھا (اور پڑھایا)۔ ارشاد ہوگا کہ بھوٹ ہے۔ یہ سب اس لئے کیا کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہید

عالم ہے۔ بڑا قاری ہے۔ چنانچہ جو مقصود تقادہ حاصل ہو چکا اور لوگوں نے کہہ لیا۔ اس کے بعد اس کو بھی علم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک مالدار بلا جائے گا۔ اس سے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا کہ پوچھا جائے گا۔ کہے گا کہ میں نے کوئی بھی خیر کی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے آپ کے لئے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب آپ کو اس لئے کیا گیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا غنی ہے، بڑا کریم ہے۔ چنانچہ کہا جا چکا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ پھر اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

اس قسم کے مضامین اور دیت میں بکثرت موجود ہیں۔ اس لئے اللہ کے واسطے اور خالص اللہ کے واسطے ہونے کی تو ہر ہی کام میں ضرورت ہے، مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں شہرت اور فخر و نمود کے اسباب زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیوی اغراض کے حصول کا داعیہ قوی ہو جاتا ہے، نہ جس چیز میں جتنی شہرت کے اسباب قوی ہوتے ہیں، اتنے ہی اہتمام سے اس میں احتیاط کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہاں ہر ہر قدم پر تقاضا پیدا ہوتا ہے (جو خوبصورت معلوم ہو) زندہ بار ایسی چیزیں ہیں، جو قلوب کو ادھر کھینچنے والی ہیں۔ اس لئے اہم اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی اس میں شرکت کر سکے، حصہ سے سکے، دین کے فروغ کا سبب بن سکے، اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے، اسلام کو خطرہ سے بچا سکے، کفار کے نقصان سے اسلام اور مسلمانوں کو بچا سکے، کفار کے غلبہ کو روک سکے، اس کے مراسر خیر ہونے میں کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو پسند نہ کرتا ہو یا اس کے دل میں اس کا ہاتھ پیدا نہ ہوتا ہو۔ اور جو لوگ کسی معذوری سے خود شریک نہیں ہو سکتے، وہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی اعانت سے قو کم از کم دریغ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھیجے اور خود اپنے گھر رہے، اس کو ایک درہم (روپیہ) کے بدلہ میں سات سو روپیہ کا اجر ہوگا اور جو خود بھی شریک ہو اس کو کوئی روپیہ سات ہزار کا اجر ملے گا۔ (مشکوٰۃ) اس لئے جو لوگ کسی دنیوی مجبور یا یا شرعی ضرر سے خود شرکت نہ کر سکیں، وہ اپنی وسعت کے موافق کام کرنے والوں کی اعانت مالی، بدنی، قلبی سے دریغ نہ کریں۔ کس قدر اللہ پس

شاہد کا لطف و انعام ہے کہ اس نے معذورین، مسکین، کمزور اور ناز پروردہ (بچوں) میں پرورش پانے والے) لوگوں کے لئے بھی خیر کے دروازے بند نہیں کئے ہیں بلکہ ہر عبادت میں شرکت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم لوگ جیسے بھانے کر رہے ہیں اور ہر جاوے جا یاات کو آڑتا کیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں واللہ الشیء فی ہذا یحب و یؤصی۔ اس سلسلہ میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جہاد صرف قتل و قتل ہی کا نام نہیں ہے۔ گو وہ اس کا اعلیٰ فرد ہے، بلکہ ہر وہ سعی جو احیاء کلمت اللہ اور اسلام کی قوت و غلبہ کے لئے ہو، وہ سب ہی جہاد میں داخل ہے۔ اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینے کو لفظ جہاد ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جو سعی بھی اس سلسلہ میں ہوگی، وہ سب ہی جہاد کے تحت میں داخل ہے۔ مگر یہاں ایک چیز پر توجہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ کے اندر منسلک ہیں، وہ یقیناً ایک اہم دینی امر میں متہمک (لگے ہوئے) ہیں۔ مگر بعض حضرات اس میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو جو کسی شرعی وجہ سے یا ذاتی عذر سے شریک نہیں ہوتا، ایسا سب دشمن کرتے ہیں کہ پھر نہ اس کی کوئی عبادت قابل الثبات رہتی ہے نہ کوئی خوبی قابل اعتناء (قابل عزت)۔ فاسق و فاجر تو معمولی لفظ ہے، اس کو جہنمی اور کافر تک کہنے سے ہاک نہیں کرتے، حالانکہ اگر یہ فرض میں ہو جب بھی اس کا بلا عذر چھوڑنے والا ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کافر اس وقت بھی نہیں ہو سکتا اور بلا کسی شرعی حجت کے ایک مسلمان کو کافر کہنا جتنا سخت ترین جرم ہے، وہ ظاہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی چار تین چیزیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ کسی کلمہ گوئی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنا۔ (مشکوٰۃ) دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو فاسق یا کافر کہے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ کہنے والے ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ (مشکوٰۃ) یعنی اس کا وہاں اس پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ ایسا علم کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے حلق غصہ میں کہہ جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی کبھی سمائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ مجھے بے حد رنج ہے کہ یہ کلمہ میں نے بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ واللہ خدائے تعالیٰ فلاں شخص کی ہرگز مغفرت

شکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا: یہ کون شخص ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ فلاں کی مغفرت نہ کروں گا۔ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور (اس قسم کھانے والے کو) اور شاہ فرمایا کہ: تجھے عمل کو باطل کر دیں۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے۔ ایک بڑا عابد دوسرا گناہگار۔ وہ عابد اس گناہگار کو ہمیشہ تنبیہ کرتے رہتا۔ ایک دن اس کو کسی گناہ میں چھتا دیکھا تو قسم کھالی کہ اللہ تیری خدا کے یہاں بالکل مغفرت نہ ہوگی۔ دونوں کو موت آئی اور اللہ جل جلالہ کے دروازے میں حاضری ہوئی۔ عابد کو ارشاد باری ہوا: کیا تو میری عطا کے رد کئے پر قائم رہا کہ قسم کھائی۔ اس کے بعد گناہگار کو ارشاد ہوا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس عابد کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک کلمہ کی بدولت دین دو تیا دونوں ہی کو ضائع کر دیئے۔ (مجمع الفوائد)

غرض غمہ میں ایسے الفاظ کا استعمال کر جانا بڑی جرأت ہے اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ دینیات اور اسلامیات پر بھی اہانت کے الفاظ استعمال کر دیئے جاتے ہیں کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ مولویوں نے جنت کو آسان کر دیا۔ جنت کا راستہ اہل کر دیا۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فخر ہے اور اس قسم کے طعنے فخرے تقریروں میں جوش و خروش سے بیان کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کس کو انکار ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ ”خمس دروازے ہونا تو بہت سی روایات میں مشہور ہے ہی۔ بعض احادیث سے اس سے زیادہ کا پتہ بھی چلتا ہے۔ چنانچہ نماز کا مستقل دروازہ ہے۔ روزہ کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے علیحدہ دروازہ ہے۔ اسی طرح صدقہ کا، جہاد کا، غمہ کو چھیننے والوں اور لوگوں کے لئے معافی دینے والوں کے لئے مجھدہ دروازہ ہے۔ شوکل لوگوں کے لئے مستقل دروازہ ہے۔ چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنے والوں کا خصوصی دروازہ علیحدہ ہے۔ قرآن کا دروازہ علیحدہ ہے اور اللہ کی مرضی پر رہنے والوں کا دروازہ مستقل ہے۔ حنا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہر عمل کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے مستقل دروازہ ہے۔ (فتح) اس لئے اس پر کیا طعن ہے اور یہ کیا طرک بات ہے۔ جیسے اور دینی احکام ہیں ایسے ہی جہاد

ہے بلکہ عام شامی نے اس کی تصریح کی ہے کہ فرائض نماز کا اپنے اوقات پر اہتمام کرنا بلا تردد (بغیر شک کے) جہاد سے افضل ہے۔ اس لئے کہ جہاد کی تفصیلات ایمان اور نماز ہی کے قائم کرنے کے واسطے ہے اور نماز خود مقصود ہے۔ (شامی) اس لئے اس میں کوئی جہد کرنے والوں کا نماز روزہ وغیرہ کو بے کار کہہ دینا یا اس پر طعن کرنا حدود سے تجاوز ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک صاحب جہاد میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جاؤ اور انہی کی اچھی طرح خدمت کر۔ (مکتلۃ)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا نام فلان غزوہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ حج کو بہانہ۔ (مکتلۃ بروایہ النعمانی)

ایک حدیث میں آیا ہے ایک صحابی خدمتِ انبیین میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کے ارادہ سے حاضر ہوا ہوں اور حضور ﷺ سے اس میں مشورہ لیتا ہوں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ زندہ ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہو ان کے قدموں میں جنت ہے۔ (مکتلۃ)

ایک پہلو کی حاضر خدمت ہوئے اور ہجرت کے بارہ میں نبی اکرم ﷺ سے استفسار (مسئلہ معلوم) کیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ سخت ہے۔ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بس تو کہیں سندھ پاد اپنے دینی اعمال میں مشغول رہو۔ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہ فرمائیں گے۔ (ابوداؤد)

قرض بینکروں واقعات اور احادیث میں ہیں کہ جس میں نبی اکرم ﷺ نے حقیقی جہاد کے مقابلہ میں دوسرے نیک اعمال کو ترجیح دی ہے۔ پھر کبھی جہاد کا تو کیا ذکر۔ اگرچہ بعض وقتی ضرورتوں اور خاص خاص مصلحتوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاد کی اہمیت سب سے بڑھ گئی ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خود نبی اکرم ﷺ کی ایک یا ایک

سے زیادہ نمازیں تھا ہوتی ہیں۔ مگر یہ کلی نہیں کہ جہد کے مقابلہ میں کوئی نیک عمل مستحب ہی نہیں، بالخصوص جب کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ طبع میں بہت سے لوگ ایسے چھوڑے ہیں کہ تم جتنا راستہ بھی چلے ہو اور جو کچھ خرچ کیا ہے اور جتنا سفر طے کیا ہے، اس سب کے ثواب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو یہ سفر طے نہ کئے ہیں۔ صحابہ جو سفر نے تعب سے چھڑا، وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس لئے کہ وہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے۔ (ابوداؤد)

اس مضمون کے تھما بھی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے (اور اس وجہ سے اپنا معمول پرانہ کر سکے) تو اس کو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا کہ وہ صحت کی حالت اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ (مشکوٰۃ بروایۃ البخاری)

ایک حدیث میں ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے کسی نیک کام میں مشغول رہتا تھا تو اس فرشتہ کو جو اس کے نیک اعمال لکھنے پر متعین تھا، یہ حکم ہوتا ہے کہ جو عمل یہ کیا کرتا تھا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے تو جو شخص کسی مجبوری سے اس میں شریک ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن مجبوراً وہاں موجود ہے، وہ عذر کے اعتبار سے ایسا ہے گویا شریک ہی نہیں اور جو شخص اس میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو پسند کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا اس میں شریک ہے۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث قریب ہی آ رہی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے چہرے نے بچوں کی افانت کے سلسلہ میں کھلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور اگر بوڑھے والدین کی عذر کے لئے کھلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ بچہ چپ بچہ سے ہیں۔ آواز دئی، وہ اس پر بھی نہ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اَنَا لِلّٰہِ وَ اَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ چلا جاؤ اور ارشاد فرمایا کہ ہم

تہدارے ہارے میں مغلوب ہو گئے۔ (یعنی تہداری موت جو تقدیر پر امر تھا، غالب آ گئی) عورتیں یہ کلام سن کر یہ سمجھ گئیں کہ وفات ہو چکی ہے، اس لئے روئے گئیں۔ ان کی صاحبزادی نے بغسوس کے لہجہ میں کہا: میں تو یہ امید کر رہی تھی کہ تم شہید ہو کر جلائے گئے، اس لئے کہ جہاد میں جانے کا سامان تیار رکھا ہوا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان کو ان کی نیت کا اجر و ثواب ہو گیا۔ اور تم شہادت کس چیز کو سمجھتی ہو؟

انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستہ میں قتل ہو جانے کو۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قتل کے علاوہ سات قسمیں شہادت کی اور بھی ہیں۔ جو ظالموں میں سرے وہ بھی شہید ہے۔ جو پانی میں غرق ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو ذات الجنب (نروغیہ) میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو سہلوان ہوا (اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں)۔ بعض نے اس کی استقاء سے کی ہے، بعض نے اسہان سے، بعض نے قوتیج کہا ہے اور بعض نے ہیبت کی ہر بیماری) وہ بھی شہید ہے۔ جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو (چست یا دیار وغیرہ کے بچے) ادب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ عورت اگر بچہ پیدا ہونے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ (علاؤ امام مالک)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب ان کی بیٹی نے عرض کیا کہ شہید ہونا اللہ کے راستہ میں قتل ہونے کو سمجھتے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح تو میری امت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے۔ اس کے بعد ان انواع کو ذکر فرمایا۔ ان کے علاوہ سانحہ کے قریب اقسام موت کی ایسی ہیں جن میں شہادت کا درجہ خصیب ہونے کی بشارت احادیث میں آئی ہے اور ان کو دوزخ المساک کی دوسری جلد میں اس کا کارہ نے فتح کیا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا سچا رسول تو نسبت محمد یہ علیہ السلام کے فضل و اعلیٰ اور ان کی خوبیوں میں ترقیات کے اسباب، ہم پہنچائیں اور امت اس رحمت کو خشک کرے۔ ہر شخص جو کسی دینی مشغلہ میں لگا ہوا ہے، عظیم ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، سلوک ہو، وہ اپنے سلسلہ کے علاوہ ذاتی سب کو غور، بے کار، وقت کی اخلاص، حتیٰ کہ گمراہی کہنے سے بھی نہ جھیکے۔ دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا، اس کو مشکل بنایا جاتا ہے اور دینی ترقی کے علاوہ ارباب کو اسی ایک باب میں محصور کیا جاتا ہے جس پر وہ خود غل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ سب ارباب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے۔

دین کو آسان بنانے کی ترغیب

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین (نہایت) سہل ہے اور جو اس میں تھکد کرتا ہے، مطلوب ہوتا ہے۔ پس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو (نیک اعمال پر) بلا رنج و داغ۔ (بخاری شریف)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ لوگوں کو تسکین (خوشخبری) دو، نفرت نہ دلاؤ۔ (ترمذی)

صاحب مہجۃ العلوم لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے ساتھ یعنی احکام شریعہ پر عقل کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اسی لئے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدل دیا جائے گا۔ (صحیح) آپ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے۔ (کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے وہ عاقل ہے۔ اگر اس کے بعد (دین میں) اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے اور اگر اور زیادہ کوشش کرے تو وہ جواد (جو انصاف) ہے۔ پس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کرنے والا ہو اور نیک کاموں میں جو انصاف کرنے والا ہو لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کے اعتبار پر اور حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر پہچان دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کر رکھا ہے، اس کو حرام سمجھنا دینی ہے عقلی ہے۔ اسی طرح دین کے ابواب میں قحط کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔ صاحب ہجہ کہتے ہیں: اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقہ سے کمال پر پہنچائے، وہ دوسری طرح سے مطلوب ہوگا۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْمُنْبُتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَنْفَعِي. (یعنی سواری کو دوھکانے والا، ایسا کہ نہ راستہ ملے کیا اور نہ سواری کو بچا کر رکھا)

دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادات کا یک دقت اجتماع ہوگا اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے۔ صاحب بیہودہ نے جس حدیث کے حوالے کو ذکر کیا ہے یہ مختلف صحابہؓ سے نقل کی گئی ہے۔ علامہ سہادی نے احادیث مشہورہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے۔

فَإِنَّ الْمُنْبُتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ (الحدیث)

پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ إِنَّ هَذَا اللَّيْلَيْنِ فَيَنْتَنَ فَاذْعَلُوا إِلَيْهِ بِالْوُفْقِ فَإِنَّ الْمُنْبُتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَنْفَعِي۔ "یہ دو راتیں ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو۔ اس لئے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا اس نے نہ قوامت ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو بانی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا۔" اسی لئے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَسَبِّحُوا وَقُلُوا بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور قریب قریب چلے چلو یعنی توسل کی رفتار رکھو۔ متعدد بات میں اتنا توکل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حمزہ کو نہ دیکھا۔ نماز کے بعد بازار تھریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ان کا مکان آگیا۔ وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر لوٹل میں مشغول رہے نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ تمام رات عبادت میں گزاروں۔

تمام رات کی عبادت کبھی اہم چیز ہے۔ لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ اہم ہے، اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کو ترجیح دی۔ اور بھی بہت سی روایات اس ضمن کی مرویہ (تائید کرتی) ہیں کہ احکام شریعہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے کہ اس سے نہ گھٹانا چاہئے نہ بڑھانا۔

صرف اپنے ہی کام کو دین کا کام سمجھنا غلطی ہے

کھن اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے باقی ساری عبادات پر، دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ اس کی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے جو حدود سے تجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلہ میں کوئی فرض رہے نہ واجب، نہ عذر رہے نہ معذرت۔ جو لوگ اس کے سلسلہ میں غلط نہ ہوں وہ جہنمی بنا دیتے جاتے ہیں، وہ بے ایمان اور کافروں میں شمار کر دیئے جاتے ہیں، جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجے کے اکابر اور ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے، جس سے وہ بڑی ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکا نہیں گئے، یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے۔ (در منثور) پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کہ اس کا بدن لو بھپ بن کر پھلتا رہے گا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرے گا اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو سچا کیسے ثابت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اسی کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ باوجود سچا کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے اس کو معاف کر دے کر راضی فرمائیں۔ ورنہ اپنی نیکیاں ان کے حوالہ کریں اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر نہ لیں۔ جو صورت بھی ہو بہر حال ندامت (شرمندگی) کتنی سخت ہوگی کہ آج جن کو سب دھم کیا جا رہا ہے کل ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔

سوال نمبر ۴: مسلمان جاہ ہوتے جا رہے ہیں، آخر ان کو کیا کرنا چاہئے؟

یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں۔ انفرادی مشکلات مستقل ٹھہرے

ہوئے ہیں اور اجتماعی فطرت طبعہ دامن گیر ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہئے، ایک عالمی بھگدڑ مسلمان کے قلم سے بھی موجب تعجب ہے، چہ جائیکہ کسی ذی علم کے قلم سے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے حلقہ امتہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے اور اس احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا متمن عطا فرمایا ہے اور ان چارے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے:

لَقَدْ جِئْتُمْ أَفْئُكُمُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِضَعَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورہ مائدہ ۴) ”آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا اور (اس تکمیل سے) تم پر اپنا انعام پورا کر دیا۔ اور میں اس بات سے خوش ہوں (اور اس کو پسند کرتا ہوں) کہ تمہارا دین (اور مذہب) اسلام ہو (یعنی مذہب اسلام تمہارے لئے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے)“

کیا ہی مبارک تمنا ہے کتنا مسرور (خوش و خرم) بنا دینے والا امتیاز ہے۔ ایسے عمل دین کے دعوے، اس ایسے کامل مذہب کے پورا اس میں پریشان ہوں کہ مسلمان کیا کریں۔ اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول ﷺ نے دین کی یاد دہانی کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیئے ہوں۔ ان کے منافع اور نقصانات نہ بتا دیئے ہوں۔ اور ہر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے رسول ﷺ اور رسول کی فریقہ جماعت نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر، ان پر عمل کر کے اس کا تجربہ بھی کرا دیا ہے۔ الغرض دین و دنیا کی بہبود بھی رسول کے اتباع ہی میں محصور و منحصر ہے۔ مگر جب ہم لوگ رسول ﷺ کے اتباع کو دنیا و نسبت (بے وقوفی) اور اس کی سنتوں پر مر مٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے اور دنیا کا جو ہور ہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام و شیوخ اور محدثین عظام و ضمیمہ کے تھیل آج کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک طرف اس کو سامنے رکھو، دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو۔ حضور ﷺ کی ایک ایک سنت و یہود و ناسٹہ (جان بوجھ کر) دلیری اور جرأت سے چھوڑی جا رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی طرف

متوجہ کرنے والوں کو احمق اور دین کا ناکھ بتایا جا رہا ہے۔ کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے اور تقریروں و تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ سلسلہ تباہ ہو گئے۔

آنکھ پر ماہ است از ماہ است   نود کردہ راجعاً ہے نیست

مصائب و بدایا کے باطنی سبب

اللہ جل جلالہ نے صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا: **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُحِبُّونَ أَلَيْسَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ خَبِيرٌ وَ مَا أَتَاكُمْ مِنْ نَجْمٍ فَتَحْسَبُوهُ كَافًا** (سورہ شوریٰ ص ۴۸) اور جو کچھ سببت تم کو بھیجتا ہے تم اسے عداوت کی بدلت مانتے ہو (اور ہر گز وہ نہیں پہنچتی بلکہ) بہت سے کلمہ تو اللہ تعالیٰ صاف فرمادیتے ہیں (اور اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کر لے لیں تو) تم زمین میں (کسی جگہ بھی پناہ لے کر) اللہ تعالیٰ کو ناجائز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔

دوسری جگہ ارشاد پاک ہے: **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ** (سورہ روم ص ۴۱) ”بر و بحر (یعنی ظلی اور تری فرض سرری دنیا) میں دوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے (اور جہاں قحط و زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا حوالہ دے سکے۔“

اس قسم کے مناسبتیں کلام پاک میں دو جگہ نہیں ہرگز وہاں جگہ وار ہیں۔ لیکن آیت کے معلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے ملے گی۔ اے علی! جو کچھ بھی تجھے پیچھے مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کسی ٹکڑی کی خراش یا کسی رنگ کا حرکت کرنا یا قدم کی سٹروٹ (ٹھوکر کھانا) یا پتھر گھسیں سے آکر لگ جانا جو کچھ بھی ہو

ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت الامامؑ کی بیٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجہ کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی عی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے۔ حضرت عمران بن حصینؓ بیٹھ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی۔ لوگ عیادت کے لئے آئے اور افسوس کرنے لگے۔ فرمایا: افسوس کی کیا بات ہے۔ کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔

حضرت غیاثؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت اسماءؓ بیٹھ حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ (در منثور) (امین کثیر)

اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اور معصوم بچوں کو بھی اعلاء ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں۔ مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں ہے کہ جملہ احکامات اور اشکالات کو ذکر کروں۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہر پلے اثرات میں یہاں اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان مباحث میں مبتلا نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے حضور ﷺ نے فرمایا: اس امت کے آخر زمانہ میں نصف ہوگا (زمین میں آدمیوں اور مکانات کا جنس جانا) اور منہ ہوگا (کہ آدمی کتے اور بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے) اور نذف ہوگا (کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے) کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحاء موجود ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں جب خواہش کی کثرت ہو جائے۔ (اشعور بر ولیہ ترمذی وغیرہ) خواہش کی کثرت کے وقت صلحاء کی موجودگی میں بھی حذاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف متواترات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں

ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکنے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کئی آبادی کے انکار دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی بھی اس کی پوشائی پر عمل نہیں پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر ربّ اور غصہ بھی نہیں آیا کہ یہ آدمی وجہ ہے۔ (مکتوبہ باب الامر بالمعروف)

اس قسم کی دو سو تک درود احادیث نبوی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور ربّ نہ ہونے پر امیدیں ہمارے ہمارے ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درود ان کو دیکھ کر ربّ ہمارے ضروری ہے۔ اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر معافی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں اور سابقہ آیات و احادیث کی بناء پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہئیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر کتنا اضطراب اور بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریکٹائیاں دور ہوں۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی قبول دعائوں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابلِ ثمر ہے۔ اور ہر بدی ترقی کا راستہ ہے اور ہر کفریات کچھ والا روشن خیال ہے۔ اور اس پر کوئی شخص تکیہ کرے یا کرا چاہے وہ گردن زدنی ہے، کٹ ملا ہے، دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے، جاہل ہے، ترقی کا دشمن ہے، ترقی کے برسرِ دست میں روزے لگانے والا ہے۔ نہیں نکالتے، روزہ از کجا است۔ کھجور۔

ارکان اسلام میں مہارت کی مثالیں

یہ تو کئی ارشادات تھے۔ اب مثال کے طور پر چند تنبیہات کو بھی دیکھتے جاؤ۔ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے۔ بہت ہی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے۔ اسلام اور کفر کا امتیازی نماز کو بتا دیا گیا ہے۔ نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں، ان کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں، یہاں اعداد کی ضرورت نہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ بڑھنے والوں کو نوکنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے۔ کسی غریب مسلمان کو نوکا جاسکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقہ کے مسلمان کو بھی کہا جاسکتا ہے؟

محرمات پر جرات

جن لوگوں کی جیب میں ہار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو ملی ہوئی ہے، کسی کی مجال ہے کہ ان کو تنبیہ کر سکے۔ کیا ممکن کہ ان کی مالی ذرا گاہ تک اس اہم فریضہ کے چھوڑنے پر کوئی کبیر بچھ سکے۔ کوئی بھی کل اس بارے میں ان سے کہا جاسکے۔ اور اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈکنے کی چوٹ میں الاعلان کرتا ہے کہ نماز کوئی عبادت ہی نہیں۔ اس کو نوکانا درکنار اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ وہ غلام ہے۔ مسلمانوں کے درد کا درمان (درخت و سکون) ہے۔ وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے۔ اس کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے، دور رس نہ کا اہم ہے، جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے۔ نئی کریم سوشلزم کی آنکھوں کی غنڈہ نماز میں ہے مگر ان کے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک ذلیل چیز ہے۔ اس پر اس کو وقتی نظریہ، پارک بنیاد کا تمیز ملتا ہے۔ یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور سزاوت کی شکایت کریں۔ ایسے حالات میں ہم پر جو جو بلائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہیں۔ اور صرف اللہ کا رحم ہے کرم ہے، اس کی رحمت و علم کی وسعت ہے کہ ہر صفحہ ہستی پر موجود ہیں

یہ تو ایک رکن ہوا اب اسلام کے باقی ارکان روزہ، زکوٰۃ، حج میں سے کسی ایک کو
سنے والا اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا شر دیکھو کہ ان ارکان پر عمل کرنے والے کتنے
ہیں۔ اب دوسری جانب محرمات میں ایک نہایت معمولی سی چیز شراب کو دیکھو کہ کتنے
اسلام کی حمایت کے دعویدار اور ترقی اسلام پر سر مٹنے والے ایسے ہیں جو کسی جرأت اور
بے حیائی سے کھلے کھلا صریح الاعلان پیتے ہیں۔

شراب کا بیان: قرآن شریف میں بار بار اس پر سبب فرمائی گئی ہے اور ساق
لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے شراب کے پینے
والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر
لعنت کی ہے، اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے، خریدنے والے پر لعنت کی ہے، لانے
کرنے والے پر لعنت کی ہے اور جس کے پاس لے جایا جائے اس پر لعنت کی
ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے،
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے بنانے والے پر اور
بنانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، اٹھانے والے پر اور جس کے
پاس لے جایا جائے اس پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور
پلانے والے پر (یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو پلائے تو آقا
ﷺ نے والا ہوا اور ملازم پلانے والا) حکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے۔ اب
غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں
داخل ہوتے ہیں، جس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب غور کرو جن لوگوں
پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت والا، مہربانی کرنے والا
تھا، جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں متنبہ (مصرف) رہتا تھا، دونوں لعنت
کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا اور جو باوجود قدرت کے اس پر سکوت (خاموشی
اعتبار) کریں، نگہ نہ کریں، وہی کون سے کچھ دور ہیں۔ اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو
کہ تکبیر درخار کوئی تکبیر کرنے والا، اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تکبیر ہے، تکبیر ملا
ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ "شراب سے بچو، وہ ہر برائی کی نگہی ہے۔" جب ہم

لوگ برائیں کا متعلق (بند) دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں، پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں۔ جب ایک بچے اور بچے خیر دینے والے نے فرمادیا کہ اس دروازہ کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو دادیلا کرتے ہیں۔ اس بے وقوفی کی حد بھی ہے۔

سود کا بیان: اسی طرح سود ہی کے مسئلہ کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بچے رسول ﷺ کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں حبیہ اور محافلت فرمائی۔ حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرمادیا ہے جو سود کو نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: **فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِخَبْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ** (سورہ بقرہ ص ۲۸) جس اگر تم ایسا کرو (یعنی سود کا بھاری روپیہ جو لوگوں کے ذمہ ہے نہ چھوڑ دو) تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اس لئے یہ قسم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمہ باقی ہے، وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں چہ جائیکہ از سر نو سود لیں۔ احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وحید یہی آئی ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کے ہنر باب (گناہ کے) ہیں، جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے۔ اور بدترین سود (کے حکم میں ہے) مسلمان کی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں ہے: **اِيسَةُ مَكْنَاهُ** سے اپنے کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے، ان میں سے سود بھی ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا۔ متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ جس پر رسول اللہ ﷺ لعنت کریں اس کا کیا حشر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری اور سود خواری شائع (عام) ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے کو تیار کر لیا ہے۔ ان ارشادات کو ذہنِ فہیم کرنے کے بعد اب آجکل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچ (دیکھو)۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین حکم کھلا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر

یہ کہ سود کو چاکر بنایا جاتا ہے۔ اس کے جواز پر اس لیے لکھے جاتے ہیں۔ کوئی غریب اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے بچے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ یہ درایت۔ مثالیں اہلانی طور پر میں نے ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ قید و کام شریف کو تم خود دیکھو تو خود کہو۔ حقیقت یہ کہم کرنے کے طبع کے ہیں۔ ان میں تو فلاں، فلاں، بلکہ انکار ملے گا اور جتنے امور نہ کرنے کے ہوں گے، مانا جائے ہوں گے، حرام ہوں گے، ان پر جرأت دے دو باکی اور ان میں نہایت کثرت سے، ٹھٹھکلا، اجراء ملے گا۔ ازل تو ان پر ٹوٹنے والا، روکنے والا کوئی ملے گا نہیں اور اگر کسی جہد آئی ایک آدمی پر انے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ اٹھبر میں العتس ہے۔ ان خصوصیات مثالوں کے بعد اہلانی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونہ کے طور پر لکھتا ہوں، جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیوں، حوادث، مصائب، ہمارے غم و افسوس کتنے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔

اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان چاہتے ہیں تو ان کو یہ بات ابھی طرح سمجھ دینا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گے۔ اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے، جل گئے، اس سے کیا فائدہ۔ ان احادیث کو خود سے مطالعہ کرو اور کثرت سے دیکھا کرو۔

معاصی پر مصائب کی احادیث

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتَ لَيْلِيْنَ غَمَسَ غَمْرَةٌ خَصْلَةً خَلَّى بِهَا اللَّيْلَ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ لِقَائُهُمْ قَوْلًا وَإِيمَانًا نَفْسًا وَرُكُوعًا مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّحْمَنَ وَرُحْمَةً وَعَقَى أَمْرَهُ وَنَزَّ صِدْقَهُ وَجَفَا أَمَانَهُ وَانْقَعَبَتِ الْأَضْوَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ وَتَكَانَ رُجُومُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَاشْتَرَمَ الْوُجُوهُ مَكَاظِفَ حَبَرٍ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَيْسَ الْحَرِيرُ وَالْحَدِيدُ الْبَقِيَّةُ وَالْمَعَارِفُ وَلَعَنَ الْبَحْرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَزَلْنَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ

خدا ہوں) کا انتہار کریں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال کا مال ذاتی دولت بن جائے اور امانت کو مال قیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ نادان بن جائے اور علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے (بلکہ دنیوی اغراض مال و دولت و جاہ و غیرہ کے لئے سیکھا جائے) یہی کی اطاعت ہو اور مال کی نافرمانی، یاروں سے قرب ہو اور باپ سے دوری ہو مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، فاسق لوگ سردار بن جائیں، رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں، برائی کے ڈر سے آدمی کا امرا کر لیا جائے، گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استعمال کئے جائیں، شرابیوں پی جائیں اور اُست کے پیٹے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے تو اس وقت سرخ آدمی اور رذیلہ اور زمین میں جنس جانے اور صورت منہ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتہار کریں۔ تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے منبراں پر وعظ کہنے لگیں۔

قاخہ: نبی اکرم ﷺ نے جن امور کو شمار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانہ میں نہایت شدید (زور) سے شائع نہیں ہے۔ ایک ایک جز کو ان ایزاء میں سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی۔ اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی۔ اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کرے گی اس میں قل کی کثرت ہوگی اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہوں گے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے۔ (مشکوٰۃ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ﷺ ایک مرتبہ (خاص طور سے) متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اے مہاجرین کی جماعت! یا بچے چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے عور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو (تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے) ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ (زنا وغیرہ) کھلم کھلا ہونے لگے اس میں طاعون اور کسی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی۔ اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قتل اور مشقت اور

بادشاہ کے عہد میں جلا ہوئی۔ اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے ان سے بارش بھی روک لی جائے گی۔ اگر (بے زبان) جانور نہ ہوں تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برساتی جائے (مگر جانوروں کی ضرورت سے ضروری بہت ہوگی)۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے۔ اور جو لوگ ناسحق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے۔ (ترغیب) اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فخر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: جو قوم بد عہدی کرتی ہے، اس میں آپس میں خوریزی ہوتی ہے اور جس قوم میں فحش (زنا وغیرہ) کی کثرت ہوتی ہے، اس میں اسوات کی کثرت ہوتی ہے اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے وہ انہیں کرتی، اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے، وہ (ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں) حضرت کعب بن جراح کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بد عہدی سے ہوگی۔ (در منثور)

ایک حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ہر صحت رات کو کھانے پینے اور لہو لعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو زمین میں جنس جانے کا عذاب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان جنس مینا اور فلاں گھر جنس مینا۔ اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے۔ اور بعض لوگ آسمانی سے تباہ ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریختی لباس پہننے کی وجہ سے، لگانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور قطع رحمی کی وجہ سے۔ (حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے) (در منثور) ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ کہ بعض گمراہنے والے منہکار ہوئے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ عظم ہے اور صوفی حرم ہے کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو ہانچہ کر دیتے ہیں (کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی) اور

آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں (روز منثور) یعنی اسوات کی لغت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالیٰ شانہ جب تک پہنچتا ہے مؤخر فرما دیتے ہیں لیکن والدین کی نافرمانی کا دجال بہت جلد ہوتا ہے۔ زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پیسہ دس کا دجال بھگستا پڑتا ہے۔ (روز منثور) حضور خیر کا ارشاد ہے کہ تم عقیف رہو تو تمہاری عورتیں بھی عقیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ (روز منثور)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کھٹے انتہی سے طریق ہے فرماتے ہیں اس واسطے کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو (لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو) اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بامعروف اور نہی عن المنکر (نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روکنا) کرتے رہو، اس سے قتل نہ کیا جائے گا۔ یہاں وقت آجائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی (ماجنا) کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں۔ اور جب یہ نوبت آجائے تو پھر عام عذاب خاص میں ہی کو عذاب ہوتا ہے۔ (روز منثور)

سبکی و سباب ہیں جن کی وجہ سے آجکل کی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، دروس کا نگرہا، وغیرہ وغیرہ ایسے ذیے حوادث روز مرہ کے ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں۔ تھے امراض، تھے سنے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پڑیں آتے تھے۔ اخبار میں حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا روز و رات بھی تقریباً بند ہے اس لیے عاذاں کے قبول ہونے کی امید بھی مشکل ہے۔ قراؤں کے بعد عاذاں کے بطلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم سباب خود اختیار کریں۔ بہت ہی احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بعض روایات میں تیسرا شخص یعنی جو دہ پانی واسطہ رشوت لینے میں ہو، اس پر

بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ اب دیکھو کہ کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول مبعوث ہوا، لعنت کرے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو سبھت دیتے ہیں (شاید ہزار ہوں) لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: وَكَذَّبْنَاكَ أَخْلَدْنَا بِكَ إِذَا أَخْلَدَ الْقَوْمُ بِكَ وَهِيَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَخْلَدُوا لِلْهَيْبَةِ شَيْبَةً اور آپ کے رب کی وارگیر (پکڑ) ایسی ہی سخت ہے۔ جب یہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہوں وارگیر کرنا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ بلائی تکلیف دہ اور سخت ہے۔ اب دنیا کے ظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ نعتی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ (ترغیب۔ مصن) (مصن)

ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: میرا قصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی نہ دگا نہیں دھتا۔ (تہذیب صغیر)

جس از آہ مظلومان کہ بیگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال سے آید محی کریم سزائے دعا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے۔ (ترغیب) ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بددعا میں روز افزوں ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بھلیاں، اولے، طرفان جتنے بھی آئیں قرہ بنی قیاس (تجلی بات) ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ (مصن)

ایک حدیث میں وارد ہے میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں حرامی نہیں (زنا و اولاد) کی کثرت نہ ہو اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالیٰ شانہ اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ (ترغیب) غلی حرامکاریوں کا

تو کیا ذکر، کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو اور سیدہ لیلیٰ کے مسلم ممبرین اس پر مجبور نہ ہوں کہ اس بے پدر کی اولاد کی روز افزوں پیداوار کے لئے مستقل بچھوں کا انتظام کریں اور ان کے مکانات کے لئے وسیع جگہ صیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خواری اور زنا کاری علی الاعلان ہونے لگے تو کچھ لوگ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں۔ (ترغیب) ذرا غور تو کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس مہم کاری کے لئے مکانات کراپ پر دیتے ہیں اور کتنے دیہاد میوہیل کشتراپیے ہیں جو اس ذلیل کام کے لئے بچھوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں۔

بہت سی سچ حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو (رحمت کے) فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ابو ہاشمؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ملک شام کے ایک خزانہ میں شریک تھا۔ ایک جگہ ٹھہرنا ہوا۔ وہاں کارکن حضرت عمرؓ کو تلاش کرتا ہوا (زیارت کے شوق میں) آیا۔ جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو ان کو مجھ دیکھ کر فرمایا: یہ مجھ کیسا؟ اس نے عرض کیا کہ جارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ بھی معمول ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: مجھ وہ اسی مجھ کو کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ غریب خانہ پر تحریف لے چلیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: تیرے مکان میں تصویر ہی تو نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا: تصویر ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا۔ اس نے بھیج دیا اور حضرت عمرؓ نے تناول فرمایا۔ (حاکم)

اب ان کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو۔ کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے۔ اور محال ہے کہ کوئی سچ نظر مولوی ٹوک سکے۔ تم ہی عاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں پھر ہماری پریشانیوں اور مصائب کیوں نہ روز افزوں ہوں۔ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا

گواراندہ کریں جہاں تصاویر ہوں اور ہم ناظفوں کا عمل یہ کہ سہاواں ہو کر اس نامہ رچی سے مکان کو زینت دیتے ہیں۔ نیا اکرم سچو کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جو ذرا بچے جاؤ اور اسلامی تعلیم کے کمال اور سہاواں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض (اوری) پر تعجب میں پڑھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آفتاب اٹھتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں 'وٹو! اپنے رب کی طرف منسوب ہو جاؤ۔ تمہارا رب (جو ضروریات کو) غایت کر چاہے بہتر ہے اس کی کثیر مال سے جو بیوہ میں مشغول کرے۔ اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ! (خیر میں) فرج کرنے والے کو بدل عطا فرما اور ربک کو رکھنے والے کے مال کو تحفہ کر۔ (ترغیب)

اب خود کرو جو لوگ بخل اور کٹھنی سے مصائب اور مشقتیں انہما کر رہے دیکھتے ہیں (اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے) کس طرح اس مال کی بربادی کے لئے اپنے اوپر پریشانیوں اور مصائب جمع کرتے ہیں کہ کبھی تو اس کے تکف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہوئے تو حکیم ذاکر دوا علاج میں مبتلا رہیں پھر جاتا ہے اور اگر جھوٹی بھی مقدمہ بازی شروع ہوگئی تو ساری امیدیں (تمام جمع کردہ) برباد جاتا ہے اور اگر کسی کے اپنے احمالی حسد کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسا آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسون کی کمان کو مہینوں کی عیاشی میں ادا ہو جاتی ہے۔

یہ فرضی قصے نہیں ہیں آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت اور مشقت انہما کر لیں جیتے آئے کر کے بہت سامان جمع کیا اور ان کے مرنے ہی تا لطف درجائے برسون کی کمانی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں ادا دی۔ اسی لئے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کما لیا یا بکھن لیا یا (اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے) جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے۔ (ترغیب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو ماں اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور جو خزانچی ہے۔ (کتاب النکاح) بیٹنگروں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب

دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں۔ حکام اللہ شریف میں ارشاد ہے: **يَسْخَرُونَكَ مِنْ ذِي الْقُرْبَىٰ فَلْيُكْفِرُوا** (سورہ بقرہ رکوع ۲۷) ”آپ سے یہ لوگ تمہیں ہنس رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیں کہ جو بیچے (یا جو کہیں ہو)۔“ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے جو اہل و عیال سے بچ جائے۔

یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے ہیں کہ غریب کی مدد اور قربت کے ازالہ کا علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے کیا انسانی تقسیم سے بہتر کہیں سنا ہے۔ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ ملے۔ اور ایک شخص کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ لے لے۔ اور برضا و رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے۔ دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا غلامی کا ہے دوسرا خیر شخص۔ پہلے میں حوصلہ کو پست کرنا ہے، مستعد لوگوں کو بے کار بنانا ہے اور دوسرے میں بہتوں کو بلند کرنا ہے اور جو شخص جتنا بھی کم ملے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے اور اس سے بلا کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترقیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتوں کو ناکر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے۔

انفاق و ایثار: پانچویں قرآن پاک میں انصار کی مدد میں ارشاد ہے: **يُؤْتُوا مِنْ غَلِيِّ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ غَصَصٌ** (سورہ حشر ۹) کہ اپنے اوپر ان کو (یعنی سہاجرین کو) ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر قافہ ہی ہو۔ اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضور ﷺ نے خود بھی عمل کر کے دکھا دیا اور دوسروں سے عمل کرا دیا۔ نبی اکرم ﷺ کی پوری زندگی اور صحابہ کرامؓ کے عام حالات اس کے شاہد عین ہیں۔ کتب حدیث کی کتاب الترمذی اور کتاب الترمذی ان مضامین سے بھر پور ہیں اور کچھ نمونہ دیکھنا ہوتا چکایا ہے صحابہ کرامؓ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں۔ اس جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ سنجائش۔ ”مبدأ ذکر“ کیا تھا۔ مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ جاری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں اور ایسے بچے کئے معتبر حاذق (مضبوط) حکیم نے، جس کا نسخہ نہ بھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیئے اور ان کے علاج بھی بتا دیئے۔ اب اسباب مرض سے

بچا اور علاج کرنا طیب کا کام نہیں ہے۔ کوئی التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔

شریعت پر عمل مرض کا علاج ہے

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے لَقَدْ جَعَلْتُكُمْ بَهَاءً يُبَيِّضُ نَفْسَهُ (مشکوٰۃ ص ۲۲) باتحقق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَإِيمَنَ اللَّهِ لَقَدْ تَزَكَّيْتُكُمْ عَلَىٰ بَيْتِ الْفَيْضِ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ (جمع القوائد) اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے (طریقہ پر) چھوڑا ہے (جو بالکل روشن) سفید ہے۔ جس کا رستہ دن برابر ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے ایک ایک چیز پر حبیبہ فرما دی اور دین و دنیا کا کوئی بوجھ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تہرہ نہ فرما دیا ہو۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے (پہلے پہلے کرلو) جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے (کہ حق باحق کا امتیاز مشکل ہو جائے گا) ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر۔ اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بچا دے گا۔ (ترغیب)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع (اور توبہ) کرلو اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کرلو اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور غلی اور طانیہ (چھپ کر غور ظاہر) صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا، جہاد کی مدد بھی کی جائے گی اور جہاد سے نقصان کی بھی عطا کی کر دی جائے گی۔ (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالیٰ شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور جو شخص سائل کا دروازہ کھولتا ہے اس پر قہر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ (مجمعیہ)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو غنا پاں کرنے لگے اور دراہم (روپیہ) جمع کرنے پر تیار کرنے لگے

(یعنی فلاح کرنے کے لئے بجائے دیانت، تقویٰ اور دینداری کے بالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو) تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار چیزیں مسلط فرمادیں گے۔ زمانہ کا قحط اور بادشاہ کا عظم اور حکام کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ۔ (ماہنامہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں کشتی، روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے (تاریخ الخلفاء) حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور ﷺ کی خدمت کی۔ کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے۔ مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا اور خیرے کا فاضل فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ (طبرانی صغیر) اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر۔ اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر۔ اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی۔ نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیوی برکات حضور ﷺ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا سالہ فضائل نماز دیکھیں۔ یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا۔

طاعات و عبادات فلاح دارین کا سبب ہیں

اور اس کے چند واقعات

ان سب روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جیسے صحابی اور مکتاہوں کی کثرت پریشانوں اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی طاعات اور عبادات دارین (دنیا و آخرت) کی فلاح کا سبب ہے حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقَرَّبُوا إِلَيَّ صُلُوكَ عَنِّي وَاسْأَلْ فَرَّقَكَ زَائِنٌ لَا تَفْعَلْ مَلَائِكَةُ بَدَنِكَ خَلَعُوا وَلَمْ يَسْأَلْ فَرَّقَكَ كَذَلِكَ هِيَ الْجَامِعَةُ الصَّغِيرَةُ بِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالْبَرِيَّةُ بِوَايَةِ النَّبِيِّ فَاجْعَلْ وَالْجَامِعُ عَنْ نَبِيِّ هَرَقَرَفَ وَرَقَمَ لَهُ بِالْحَسَنِ.

حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: اے آدم کی اولاد! تو میری عبادت کے لئے فراغت (کے اوقات مثال لے) میں حیرے چنے کو کھا (اور بے قہری) سے پر کروں گا اور حیرے قہر (وفاقت) کو دور کروں گا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا (کہ میری عبادت کے لئے فارغ رہے) تو تجھے مشاغل میں پھنساؤں گا اور حیرا قہر زائل نہ کروں گا۔

یہ ارشاد خداوندی ہے اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد ہے جس کے قبضہ و قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے۔ نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی ظاہر و کاسہائی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے مقلایا کرتے ہیں۔ جب اس طرح اللہ کی بافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں اضافہ ہو۔ دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے۔ جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نے فکر کو دور کروں گا نہ دلی کو مشغول سے خالی کروں گا۔ صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت (پوری پوری) کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا رہے (کہ کاروبار میں حرج نہ ہو) اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے (تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو) (جامع البیہق) لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمالی کہ دن اور رات کا یہ نظم درکنار جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی رہتی ہیں۔ اور جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں۔

احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبیہ وسلم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ چاہہ بنی اسرائیل کے ساتھ عین دن تک استسقاء کی نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر سے دن دہری آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چٹھوڑا ہے اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دمانجول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ چاہہ نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چٹلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چٹلی کھاؤں، اس لئے یقین نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ چاہہ نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ و استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چٹھوڑی سے سب سے توبہ کرائی۔ خود بارش شروع ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سات سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ کوڑیوں (گھوڑوں) پر سے سردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے کھانے کی توبہ پہنچ گئی۔ لوگ پریشان حال چنگھوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استغفار کی نمازوں کے لئے نکلتے تھے۔ حق تعالیٰ شانہ نے

اس زمانہ کے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعا کہیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لئے اٹھ جائیں۔ اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کئے جائیں۔ کتب تواریخ و احادیث میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں۔

الغرض سینکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسد پر داریں کی ملاح اور اعمال سے پر داریں کے نقصانات تفصیل سے بتا دیئے گئے ہیں۔ ان روایات کا نہ انحصار (تھیرنا) مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے۔ غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم ﷺ کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں، نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں اور زبان سے مسلمانوں کی نیالی کا گیت گاتے رہیں۔ ہماری مثال اس پہلو کی سی ہے جس کو اہل کلام کا مرض ہو۔ وہ دوا مہملہ دواؤں کا استعمال کرتا رہے اور ضرر چھاتا رہے کہ دست نہیں تھمتے۔ کوئی اس بیوقوف سے پوچھے کہ تو خود مہملات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اطوار تھمتے کے ہیں یا بڑھنے کے۔ ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ خائف ہیں لیکن کیا نبی کریم ﷺ نے اس کے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا۔ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا۔ کیا حضور ﷺ (روحی قراء الہی وای) کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے۔ ماساء وکلا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں: **كُنَّا فُكُوْنُوْنَ مَحَلَّكَ يَوْمَ نَزَّ عَلَيْنَا** (مشکوٰۃ و لہ طبری فی المناہجہ الحسنیہ) ”جیسے تم لوگ (اپنے اعمال کے اعتبار سے) ہو گے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔“ اس لئے اگر ہم اپنے اوپر بھترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بھترین اعمال ہیں۔ اور کچھ نہیں۔

حدیث: بادشاہوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں

دوسری حدیث میں ارشاد ہے: **غِنِیْ اَبِی الدُّوْدَیْہِ قَالَ لَمَّا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰہَ فَضَّلَنِیْ بِقَوْلِ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا تَابَلَکَ السُّلُوْکُ وَ**

تِلْكَ الْمُلُوكُ فَلْيُؤْتِ الْمُلُوكَ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَعْلَوْهُنَّ خُولَتْ
 فَلْيُؤْتِ مَلُوكِهِمْ عَلَيْهِم بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْهُنَّ خُولَتْ
 فَلْيُؤْتِ بِالسَّخَطِ وَالنَّفْعِ لِمَاؤُهُمْ مِنْهُ الْعَذَابَ فَلَا تَطْلُقُوا أَنْفُسَكُمْ
 بِاللِّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَ لَكِنْ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالْفَضْلِ كُنْ
 أَنْفُسَكُمْ مَلُوكَكُمْ رَوَاهُ أَبُو نَعْمٍ فِي الْجَلْبَةِ كَمَا فِي الْمَشْكُوفَةِ وَ فِي مَجْمَعِ
 الزَّوَائِدِ بِرَوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ وَ فِي الْمُلُوكِ الْمَشْهُورِ ج ۳ ص ۱۸۵ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي
 شَيْبَةَ عَنْ خَالِكَ ابْنِ خَمَلٍ قَالَ فِي زُبُورِ دَاوُدَ دَاوُدَ مَكْرُوبٍ إِنِّي قَدْ مَلَّئْتُ
 إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَعَهُ.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہم لوگوں کا ارشاد ہے: ”میں اللہ
 ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ
 ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ بندے جب میری اطاعت کرتے
 ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رمت اور مہربانی کے لئے پھیر دیتا ہوں اور جب میری
 نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لئے پھیر دیتا ہوں
 جس سے وہ ان کو سخت عذاب (اور تکالیف) پہنچانے لگتے ہیں۔ اس لئے تم مجھے
 بادشاہوں پر بدو عا نہیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور (میری طرف)
 عاجزی (اور زاری) کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں۔“ مالک ابن
 مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤدؑ کی زبور میں یہی مضمون پڑھا ہے۔“

اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے۔ دعاء ماثورہ میں ہے
 اَللّٰهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِلَاؤَنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اے اللہ! ہمارے اوپر ہمارے
 گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔

حق جل و علا کا ارشاد ہے: وَ كَذَلِكَ نُؤْتِي نَفْسَ الظَّالِمِينَ نَعْتًا بَعْدَ
 نَعْتَانِوَاعِظُونَ. (سورۃ افعام ص ۱۵) ”اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر
 ان کے اعمال کی وجہ سے عا کم بنا دیتے ہیں۔“ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔
 صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں کہ ظالم
 جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے

اعلیٰ خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے۔

اللہ کے راضی یا ناراض ہونے کی علامات

حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معمرؓ نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ کبھی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاشتے کے وقت روک لیتا ہوں۔ ان کے انتظامی امور عظیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ارشاد ہوا کہ کبھی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاشتے کے وقت برساتا ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بیوقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ (در منثور)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنادیں گے۔ پھر تمہارے بہترین لوگ بھی رہ نہیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی۔ (جامع) جن لوگوں کو یہ اصول دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ دنیا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دنیا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ اس پر بھی غور کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں اور یہ چیز جب محوٹ گئی تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے عمل (بے کار) ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے:

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَرَأَىٰ خَلْقَهُمْ خُلُوعًا نَهَمَهُمْ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ غُلَامَتَهُمْ وَجَمَلَ الْمَالِ فِي سُبُوحِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ مُسْخَاةً نَهَمَهُمْ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ خُلُوعًا نَهَمَهُمْ وَجَمَلَ الْمَالِ فِي بَخْلِهِمْ كَذًا فِي الْجَمِيعِ بِرَأْيِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَرَقَمَ لَهُ بِالْخُصْفِ رَأْيَ رَأْيِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا عَجِبَ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا عَذَابٌ خَسِفٌ وَلَا تَسْحِبُ غَلَّتْ أَمْشَارُهَا وَبَخَسِلَ غَنَّتْ أَمْشَارُهَا وَرَأَىٰ غَلَّتْهَا أَنْفَرَارُهَا كَذًا فِي الْجَمِيعِ بِرَأْيِهِ إِنْ عَسَا يَكُرُّ عَنْ غَلِيٍّ وَرَقَمَ لَهُ بِالْخُصْفِ لَكِنْ زَانَتْ أَوَّ الْحَبِثُ لَهُ حَرْفًا عَيْنِيَّةً بِسَائِدَةٍ حَتَّىٰ وَرَقَمَ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ

كَذَلِكَ نَقُولُ نَعْمُ الظَّالِمِينَ الْآخِيَةَ عَسَىٰ مَا يَرْذُقُ تَفْسِيرُهُ هِيَ عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي
النَّارِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهِ وَ فِي مَجْمَعِ الْوَاوِيَدِ غَنِ جَاهِلٍ وَطَعْنَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يَقُولُ اتَّقُوا مِمَّنْ أَغْضَبَ بَعَثَ أَغْضَبَ ثُمَّ أَصْبَرَ شَمَلًا إِلَى النَّارِ رِوَاةُ الطَّبْرَانِيِّ
فِي الْأَوْسَطِ وَبِهِ أَخْمَذُنْ نَكْرُ النَّاسِ ضَعِيفٌ.

جب اللہ جل شانہ کی قوم کی بیہودہ کاروائی فرماتے ہیں تو حکیم لوگوں کو حاکم بتاتے ہیں
(کہ غصہ میں بے قابو نہ ہو جائیں) اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں (کہ حکم کی
روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں) اور مال غنی لوگوں کے قبضہ میں کر دیتے ہیں (کہ
ہر شخص کو اس کی عداوت سے قطع حاصل ہو)۔ اور جب کسی قوم کی (بد اعمالوں کی وجہ
سے) برائی مد نظر ہوتی ہے تو یہ تو فوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے اور جالوس کے ہاتھ میں ان
کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے
جب کسی بناعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخر کی عذاب مثلاً جہنم جاتا ہے
صورقوں کا مسخ ہو جاتا، ذول نہیں ہوتا تو زرخ میں گرانی کر دیتے ہیں اور بارش کو روک
لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد
نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعہ جو غضوب ہیں (یعنی ان پر میرا غضب
ہے) دوسرے مضبوطوں سے انتقام لیتا ہوں پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔

اس لئے ایک حدیث میں وارد ہے لَا تَسْبُوا لَانْتَبَهَ وَادْعُوا اللَّهَ لِيُصْلِحَ
بِالضَّلَاحِ لِإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ ضَلَاحٌ (کذا فی المجمع وَ فِي الْجَامِعِ
بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي كُفَّانَةَ) ارشاد ہے کہ حکام کو کالیاں نہ دو، بلکہ ان کے لئے
علاجیت کی دعا کرو کہ ان کی سلامیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے (یعنی کالیاں
دینے سے تو ان کی درستی ہونے سے رہی)۔ دوسری حدیث میں وارد ہے لَا تَشْغَلُوا
فَلَزَنُكُمْ بِسَبِّ الْمُتَوَكِّبِ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالْمَدْعَاءِ لَهُمْ يَغْفِلُ اللَّهُ
فَلَوْ بَنِيَهُمْ عَنْكُمْ كَذَا فِي الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ غَابِشَةَ: اپنے قلوب کو
سلاطین اور بادشاہوں کو کالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف اقرب حاصل
کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لئے دعائے خیر کرو کہ حق تعالیٰ شانہ ان کے دلوں کو شہادے
اور مہربان کر دیں۔

مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے۔ لوگوں نے بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ ابن عون چپ بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہی وجہ سے ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ ابن عون کہنے لگے کہ میرے افعال نامہ میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائے گا۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ (کثرت سے) لکھے۔ (امیاء)

اپنے اعمال ہی حاکم ہوتے ہیں

ایک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ظالم کو بدعا دے لگا۔ انہوں نے فرمایا: ایسا نہ کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ اگر حجاج معزول ہو جائے یا مر جائے تو تم پر بندہ اور سورنہ حاکم بنادیتے جائیں۔ (مقاصد حسد) اور انفسنا لکنکم غمنا لکنکم تو ضرب المثل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو حدیث بھی بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکم مسلط کئے جائیں گے۔ المفترض مجھے ان چیزوں کا احاطہ متصور نہیں ہے۔ مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں حواوٹ، مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور سلطان ان میں جلتا ہیں انہی اکرم ملتئم کے ارشادات مثلاً ان سب پر تنبیہ ہے۔ احادیث کی کتب ان مضامین سے پُر ہیں۔ حضور ملائکہ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ کی آفرمانیاں دنیا میں مصائب کا جب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی فلاح کا ذریعہ ہیں اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصائب بھی بتا دیئے ہیں اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتیب بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ ہم لوگ حوادث کی شکایات کا طوطا (یعنی درد یا بہادینا) باندھ دیں اور انعامات کی ہر وقت امید رکھنے رہیں، لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے یکسر غافل رہیں۔

۱۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے (تقویٰ اختیار کرتا ہے) حق ثوابی شانہ ہر چیز کے عوامان کا خوف پیدا کر دیتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں ہر چیز کا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ (در مشور) ج ۱ ص ۹۷

بلکہ ان کا مقابلہ کریں، ان کو ایسا دوا نہ پھوڑیں اور کوئی تھپ کرے تو اس کی جان کو
 آجائیں تو ہماری مشاں بالکل اسی شخص کی سی ہے جو اسپتال کا مریض ہو اور ہر دکان
 بعد ایک توڑھو بچہ کھالے اور شور مچائے کہ اسپتال جیتے نہیں، اور کوئی متکونہ کھانے کو
 منع کرے تو اس کو بیوقوف بتائے۔ حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق
 کہہ دے کہ یہ نقصان کرتی ہے، ایک کافرؤ، کفر اعلان کر دے کہ تاج کل امرود کھانے
 سے بہتر ہو جائے گا تو اچھے اچھے سواروں کی ہمت امرود کھانے کی نہ ہو۔ ایک بھنگی یہ
 کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا سانپ ہے تو اچھے اچھے بہادروں کی جرأت نہ ہو کہ
 اس گلی میں چلے جائیں۔ ایک جاہل گاؤ کی کہہ دے کہ اس سڑک پر ایک شیر بیٹھا ہے تو
 اس طرف کا راستہ چھینے کی ہمت نہ ہو۔ بڑی بہادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے
 ساتھ وہ تین بندو قس لے کر اوپر کا رخ کیا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک و بڑا
 رسول، وہ شیخی اور حکیم عربی جس کو ہر وقت امت کی بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام
 ہے، وہ امت کو قلعہ دینے والی چیزوں کا حکم کرے، نقصان، ماس امور سے روکے، لیکن
 امت اپنی نیازمندی اور جاں نثاری کے لیے چارے انگوں کے باوجود ان ارشادات
 کی پروا نہ کرے، لکن صریح حکم ہے۔

آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نوع کی تقریر
 جرم ہے، وہ سال کی قید ہوگی۔ اچھے اچھے بہادروں کا ماساب لیڈر، نورانیہ میجر سوچ سوچ کر
 حضورؐ کو گھیس گئے اور تقریر میں بچا بچا کر الفاظ لائیں گے۔ لیکن ساری دنیا کا ملک
 بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کھیتیں اور مدارے بادشاہ ہیں اپنی
 سے ایک حکم فرماتا ہے، قرآن پاک میں سورہ کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان
 جنگ کرنا ہے اور حدیث قدسی میں اللہ و انوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ
 بنانا ہے، سورہی معاملات کرنے والوں پر لعنت کرنا ہے، شراب کے مارے میں دس
 آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے، کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ
 اس چیز کی گھتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے
 میں آنے والے ہیں۔ ہر شخص خود بھی غور کر لے، کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں۔
 اور اگر ان چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں تو اللہ سے لڑنے کے

لئے اس کی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لئے مستعین، ذہین،
کلچرل، آفتیں جھیلنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

اسے یاد مبالغہ آلودہ تست

کفار دنیا میں باوجود بد اعمالیوں کے خوشحال کیوں ہیں اشکال و جواب

تنبیہ: ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے بلکہ بعض خواص بھی اس میں جکڑ
ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ یہ حسناات اور سیئات (خیریاں اور برائیاں) جن کو اوپر ذکر کیا گیا
ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لئے نافع اور نقصان رساں ہیں، ایسی ہی کافروں کے لئے
بھی ہیں اور ہونا چاہئیں کہ نقصان وہ چیز بہر حال نقصان دہ ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے
کہ کفار باوجود ان بد اعمالیوں میں جکڑ ہونے کے خوشحال ہیں، دنیا میں فلاح یافتہ ہیں،
ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان بد حال ہیں، خستہ حال ہیں اور ان کی پریشاںیاں بڑھتی جا رہی
ہیں۔ اور بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے چھننے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر
ساری ہی شریعات اور احادیث کا انکار کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ فلاح کفار میں دیکھ کر
انہیں چیزوں کو باعث فلاح قرار دے دیا جو کفار میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن درحقیقت اس
اشکال کا خٹا بھی اسلامی تعلیم سے ناواقفیت یا ذہول (بھول پن) ہے۔ اسماعیلی ضمیمہ اور
نبی کریم ﷺ کے پاک ارشادات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی گئی جو پوری
وضاحت سے ارشاد نہ فرما دی گئی ہو، مگر اس کے معلوم کرنے کی فرصت کس کو ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک نبی جاء سنے اللہ جل جلالہ سے کیا اشکال
عرض کیا تھا کہ اے اللہ! حیران کیا ہے بندہ مسلمان ہوتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس
سے دنیا تو بنا لیتا ہے اور بلائیں اس پر مسلط کر دیتا ہے اور ایک بندہ حیران کافر ہوتا ہے،
وہ حیرانی تا فرامانی بھی کرتا ہے، تو اس سے بلائیں بنا لیتا ہے اور دنیا اس کو مٹا کر مارتا
ہے۔ سن تعالیٰ شانہ نے وحی بھیجی کہ میرے مومن بندہ کے لئے کچھ سیئات ہوتی ہیں،
ان کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں، تاکہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اس کی خوبیوں
کا بدلہ دوں۔ اور کافر کے لئے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اس لئے یہ معاملہ اس کے

ساتھ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کی برائیوں کا بدلہ دوں۔

(مجمع الزوائد)

دوسری حدیث میں وارد ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ الْغُفْرَانَ خَسَةً يَغْفِرُ غُلْفَهَا** **لِي الدُّنْيَا وَيَغْفِرُ غُلْفَهَا لِي الْآخِرَةُ وَأَنَا الْكَافِرُ يَغْفِرُ لِي خَسَاتِي فِي الدُّنْيَا** **خَسِي إِذَا أَقْبَضَ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ خَسْفَةٌ يَغْفِرُ بِهَا خَيْرًا كَذَا لِي الْجَمِيعِ** **الضَّيْفِ بِرِزْوَانِهِ مُسْلِمٌ وَأَخَذَ عَنْ أَنَسٍ وَرَفَعَهُ لَهُ بِالضَّعْفَةِ وَالْمِشْكُوتَةِ**۔

”حق تعالیٰ شانہ مومن کی کسی نیکی میں کمی نہیں فرماتے۔ مومن اس نیک کے فضل دنیا میں بھی (فلاح اور کامیابی) دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا ثواب طھہ دیا جائے گا اور کافر اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دنیا میں روزی عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت میں پہنچے گا (تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جو آخرت کے ثواب کی شرط ہے) کوئی بھی نیک نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ثواب دیا جائے۔“

دوسری حدیث میں ارشاد ہے: **وَلَوْ بِي رِزْوَانِهِ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِغَنِيهِ الْخَيْرَ غَفَلَ** **فَهُ الْمُغْلُوبَةُ لِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بِغَنِيهِ الشَّرَّ أَغْنَى عَنْهُ دُنْيَاهُ خَسِي نَزَالِي بِهِ** **يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَا لِي الْجَمِيعِ بِرِزْوَانِهِ أَنَسٍ وَعَنْهُ النَّبِيُّ مُغْفَلٌ وَغَمَارٌ نَبِيٌّ بَابِرٍ** **وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَمَارُهُمْ إِلَى الْمَغْرُوبِينَ وَرَفَعَهُ لَهُ بِالضَّعْفَةِ**۔

”جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندہ پر نیک اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کو بدلہ دنیا ہی میں لے لیتے ہیں (کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں آخرت کے مقابلہ میں بہت ہلکا ہے) اور جب کسی پر عقاب فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک دیا جاتا ہے اور قیامت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔“

اور بھی مختلف منوات سے یہ مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر کے لئے چونکہ نیکوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں ہے، اس لئے جو بھی کسی جسم کی خوبی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے، اس کا معاوضہ اس کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعمال حسد کا معاوضہ صرف دنیا ہی میں حاصل کر سکتا ہے اور اسی لئے میٹکروز برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ جس قدر بھی خوبیاں کرتا رہتا ہے، وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پاتا رہتا ہے۔

دنیا میں مسلمانوں پر شدائد و مصائب کی مصلحت

اور مسلمان کے لئے اُمالی حسہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے اور برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں بتا رہا ہے۔ اس لئے وہ جس قدر بھی کوتاہیاں معصی اور گناہ کرتا رہتا ہے، بد حالی اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے: اُنْبِئْهُمْ بِهَذِهِ اِنَّهُ مُزْحَمَةٌ لِّسِ عَلَیْهَا عَذَابُ فِی الْاَجْوَدَةِ عَلَیْهَا فِی الْکُنْهَةِ الْبُغْضُ وَ الْزُلْزَلُ وَ الْقَتْلُ رَوَاهُ ابْنُ ذَرْدَادٍ مُشْكُوفاً۔ میری یہ امت مروجہ ہے (کہ اللہ کی خاص رحمت حضور ﷺ کے طفیل میں اس پر ہے) اس کے لئے آخرت میں (دراغی) عذاب نہیں ہے۔ اس کا عذاب (اور گناہوں کا بدلہ) اکثر و بیشتر دنیا میں مل جاتا ہے جو (قتلوں اور زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے۔

یہاں پر ایک احوال تاریخ عینوں کو پیش آتا ہے کہ بعض قومیں جب تک بدینی میں بڑھتی رہیں، ان پر کوئی آسمانی عذاب مسلط نہیں ہوتا۔ لیکن جب ان کی دینی حالت کچھ درست ہوتی تو آسمانی عذاب بھی مسلط ہو گیا۔ اس کا جواب بھی ان مضامین سے معلوم ہو گیا کہ کچھ جید نہیں ہے کہ ان کی پہلی حالت کفر کے قریب تک پہنچ جانے کی وجہ سے اس سے بالاتر ہو گئی ہو کہ ان پر دنیا میں عذاب ہو اور بعد میں جب کچھ اصلاح اور اصلاح شروع ہوئی تو دنیا میں عذاب ہو سکنے کے مستحق بنے۔ مرض جب جراحی ہو دو سے بڑھ جاتا ہے تو پھر عمل جراحی نہیں کیا جاتا۔ وہ بھی جب ہی کیا جاتا ہے جب جراحی سے نفع کی امید نہ۔

بنیادی اور مسلم وغیرہ میں حضور اقدس ﷺ کے اپنی بیبیوں سے ناراضی کے قصے میں حضرت عمرؓ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ تین چار چیزیں گھر کی کل کائنات ہیں کہ ایک کونہ میں چند مٹی جو اور ایک دو چلوے کے (غیر دہانت دے ہوئے) پڑے ہیں اور ایسے ہی ایک آدھ چیز اور بھی پڑی ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ایک بورچے پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نہ ہن پر چادر ہے (جو عام طور پر اوڑھنے کا معمول تھا) نہ بورچے پر کوئی چیز چھگی ہوئی ہے، جس سے بورچے کے نشانات بدن الطہر پر ابھر آئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر رونے لگا۔ حضور ﷺ نے

روئے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیوں نہ روؤں کہ بدن اطہر پر
بورے کے نشانات پڑے ہوئے اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔
یہ غاروں و درم خدا کی پرستش بھی نہیں کرتے اور ان پر یہ وسعت ہے اور آپ کی یہ
حالت۔ حضور ﷺ نگہ کائے ہوئے لیے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: اَوَلَيْسَ
فِيكَ آتٌ يَا اَهْلَ الْخِطَابِ اَوَلَيْسَ لَكَ قَوْمٌ فَجِئْتُكَ لَهْمٌ طَيِّبٌ لَهْمٌ طَيِّبٌ لَهْمٌ طَيِّبٌ
الْمُطَهَّنُ اسے خطاب کے بیٹے عمر! کیا تم اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ان قوموں
کی بھلائیاں ان کو دیا ہی میں لگی ہیں خود قرآن پاک میں ارشاد ہے:

وَلَوْ لَا اَنَّا يَتَذَكَّرُونَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَاجِلَةٌ لَّخَبَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْوَحْيِ لَنَزِيلَنَّهُمْ سُفْحًا
مِنْ فَضَّةٍ وَّ مَقَابِجَ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ وَّ لَنَزِيلَنَّهُمُ الْاَنْبَا وَّ سُرُورًا عَلَيْهَا يُشْكِتُونَ وَّ
رُحْرُورًا وَّ اِنَّا نَحْمِلُ ذٰلِكَ لَمَّا تَفَاعَلَ الْخَبِيرُ الْاَلْبَنَاءُ وَّ الْاَجْرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ۔ (سورہ زخرف ع ۳)

اور اگر یہ (احتمال) نہ ہوتا کہ سارے آدمی ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے (یعنی تقریباً
سب ہی کافر بن جائیں گے) تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہم ضرور چاندی کی بنا دیتے
ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان میزبیدوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں
کے کواڑوں کو بھی اور ان کے لئے تخت بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر وہ غیہ لگا کر
بیٹھتے اور (یہ سب چیزیں) سونے کی (بھی بنا دیتے کہ کچھ حصہ چاندی کا ہوتا اور کچھ
سونے کا) اور یہ سب کچھ ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر دنیوی زندگی کا چند روزہ اور
آخرت آپ کے رب کے یہاں پر نیز گاروں کے لئے ہے۔

نبی کریم ﷺ اپنی دعا ہے: اے اللہ! جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میری رسالت
کا اقرار کرے، اس کو اپنی ملاقات کی محبت نصیب کر۔ تقدیر کو اس پر کھل فرما اور دنیا کم
عطا کر۔ اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے، میری رسالت کا اقرار نہ کرے، اس کو اپنی لعنت کی
محبت نہ دے اور دنیا کی کثرت عطا کر۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۸۶)

ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات
نہ ہوتی کہ مومن تمہارا جائیں گے (اور اپنی تکالیف کے مقابلہ میں دوسرے کی اتنی
راحت دیکھ کر تکلیف زیادہ محسوس کریں گے) تو میں کفار پر ان کے کی پٹیاں باندھ دیتا

(یعنی لوہے کا غول ان پر چڑھا دیا) کہ وہ بھی کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھائے اور ان پر دنیا کو بھا دیا۔ (درمنثور)

اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک نہایت ہی ذلیل چیز ہے۔ ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک دنیا کی قدر پھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ (درمنثور۔ بروایہ الترمذی و صحیح)

دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان بھی نڈارے (موجود نہ) تھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کون شخص ہے جو اس کو ایک دم (تقریباً ۴) میں خرید لے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ منت بھی کوئی لینا گوارا نہ کرے گا (کہ کسی قسم کا قبیح بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتا)۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے۔ (مشکوٰۃ بروایہ مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے یہاں دنیا کی ذرا بھی قدر و قیمت نہیں ہے اور کفار کا مطیع نظر صرف دنیا ہی ہے اس لئے ان کو ان کی خواہش کے موافق ان کی حسات کا بدلہ دینا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لئے اسلام لانے کے بعد آخرت کی نفع و بہود کا مستقل استحقاق (حق دار) ہو جاتا ہے۔ اور خواہ وہ کتنے ہی مہامی میں جتنا ہو کسی نہ کسی وقت اس کا مہامی کی سزا یا معافی کے بعد جنت کی نعمتوں سے شریع (فائدہ حاصل) ہونا ضروری ہے۔ اس لئے دو اپنی ہدائیوں کی وجہ سے اس دنیا میں نعمتوں اور مصائب میں گرفتار رہتا ہے اور نہ ہو تو خطرناک ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب ٹوکسی کو دیکھے کہ باوجود مہامی اور مہمانوں میں جتنا ہونے کے دنیا کی (نعمتیں) پارا ہے تو یہ استدراج ہے (یعنی اللہ کی طرف سے (میل ہے)۔ پھر حضور ﷺ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

قَلْعًا نَسُوا مَا دُفِنُوا بِهِ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُزِّعُوا مِنْهَا
أَوْفَرُوا أَخْلَفُوا عَنْهُمْ بَغْلَةً لَوْ أَنَّهُمْ مَلِئُوسُونَ. (سورۃ الاحقاف ص ۵)

پس جب وہ بھول بیٹھے اس صیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے
دروازے کھول دیئے (یعنی خوب نعمت اور ثروت (مالدار) کی) یہاں تک کہ
جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھیں خوب اترا گئے (اور مستی میں ان کا کمر بڑھ
گیا) تو ہم نے ان کو دھت پکڑ لیا۔ پھر تو وہ ہا کھل حیرت زدہ رہ گئے۔

حدیث: بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ ہیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ ہوا نہیں اس کو ہمیشہ
ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو ہمیشہ تکالیف اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔
اور منافق کی مثال سنویر کے درخت کی سی ہے کہ ہواؤں سے حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ
ایک دم جڑ سے اٹھاڑ دیا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ بخاری و مسلم) اور بھی بہت سی
نصوص ہیں جن سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کفار کی فلاح کا جب فیصل بھی ہے
اور نیک اعمال کا کرنا بھی ہے۔ پس کفار کا جو فرد یا جماعت نیک عمل کرے گی، وہ فلاح
میں ترقی کرتی رہے گی، اور ان کی معمولی سیئات پر یہاں گرفت نہیں ہوگی اور مسلمان کی
معمولی سیئات پر یہاں گرفت ہے۔ اس لئے جتنی بھی سیئات مسلمانوں کے افراد اور
ان کی اقوام میں ہوں گی، اتنی ہی پریشانیاں، ٹھکرات، غلجیں، ذلتیں پڑھیں گی۔ ان
کے بچنے کی واحد صورت یہی ہے کہ سماجی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی
کوشش کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں۔ اس کے
لہجے میں، مال میں، اولاد میں، حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی مٹا،
باقی نہیں رہتا۔ (مشکوٰۃ بروایۃ الترمذی و قال حسن صحیح)

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شہادت کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ
فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا کو نمٹا دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ (اس کے
نہرے اعمال کی کثرت کی وجہ سے) برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے دنیا میں برائی
کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت میں اس کو پورا فرمائیں۔ (مشکوٰۃ بروایۃ ترمذی) اب

کفار پر دنیا میں اور بار مظلوم کی کثرت سے ہوتا ہے یا فاسق و فاجر جب انہما کو پہنچ جاتے یا
انبیاء کے ساتھ استہزاء اور مذاق میں قہدی (زبردستی) کی لگی ہو کر ان امور کے پائے
جانے پر ذمہ نہیں ہوتی بلکہ عذاب عامہ نازل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنی قوموں کے
ہلاکت کے قصے قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ وہ سب اس کے مشابہہ حال ہیں اور جتنے
واقعات تاریخ کے اور ان میں سلطنتوں کے زوال کے ہیں، وہ سب اس کی کھلی شہادت
دے رہے ہیں کہ جہاں اور جس قوم میں مظلوم کی کثرت ہوئی مظلوم کی حمایت کا جوش
لا، اخلاقی (آسمانی والوں) میں پیدا ہوا۔ اسی لئے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ میں
مظلوم کی بددعا سنتا ہوں خلوہ کافر کیوں نہ ہو۔ اس لئے کچھ لینا چاہئے کہ امراء
و دربار، حکام اور رؤسا غرض جو بھی اپنے مانتوں پر، اپنے عقلموں پر مظلوم کرتے
ہیں، وہ حقیقت میں ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی برہاد کی
اور ہلاکت کے سامان اپنے جانوں سے فراہم کرتے ہیں، خلوہ وہ قومی مظلوم ہوں یا
انفرادی ہوں، رنگہ لائے بغیر ہرگز نہیں رہتے۔ اور پھر جب خدائی احکام کے دلدل
میں پھنس جاتے ہیں تو دوتے پھرتے ہیں۔

اس جگہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ مچھائیں، اور بات بھی تفصیل کی محتاج
نہیں کہ سلطنتوں اور بی بی بی بی قوموں کا زوال و ہلاکت سب اسی کی تفصیل ہے۔ اور
تاریخ کے اور اق اس سے بڑے ہیں۔ مجھے اس جگہ صرف اس چیز پر متنبہ کرنا ہے کہ
مسلمانوں اور کفار کی ترقی کے اسباب خالق اسباب نے علیحدہ علیحدہ پیدا فرمائے ہیں۔
ہر بات میں یہ خیال کر لینا کہ جو چیز کفار کے لئے ترقی کا سبب ہے وہی مسلمانوں کے
لئے ہے اور جو چیز ان کو ترقی میں نقصان نہیں دیتی وہ مسلمان کو بھی مضر نہیں ہے دین
سے بے خبری ہے، کلام خدا اور کلام رسولی ملوث ہے، تاہم نصیحت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ کفار
کے لئے معاشی کی سزا کا اصل گل آخرت ہے۔ اور کبھی کبھی بمعاشی اس عالم میں بھی
ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جتنی خوشیاں ہیں، وہ جہنم کے اعمال کرتے ہیں، ان کا بدلہ رب
العالمین اور عادل بادشاہ کے یہاں سے ضرور ملتا ہے۔ مگر اسی عالم میں ملتا ہے، آخرت
میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ جب وہ آخرت کے کاکل
ہی نہیں ہیں تو پھر آخرت کے جگہ ثواب وہیں کیوں نہیں۔ اور آخرت سے انکار کی سزا

آخرت میں ملنا بھی چاہئے۔ اس لئے ارشاد ہے:

وَقَبِّلْ لَهُمْ لَوْ فُتُوا عَذَابُ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (سورہ بقرہ ع ۲)

”اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے اس عذاب کو دیکھو جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔“
قرآن شریف میں کثرت سے اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

وَيَوْمَ يَقْرَأُ الْمَلِكِينَ كَفَرُوا عَلَيَّ النَّارِ أَذْقِسْتُمْ طَعْنًا بِكُمْ لَبِئْسَ خِيُوتُكُمْ الدُّنْيَا
وَاسْتَنْعَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (سورہ انفاح ع ۲)

”اور جس روز حکمران جہنم کے قریب لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم
اپنی لغت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے اور اس سے نفع اٹھا چکے۔ پس آج ذلت
کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ اس لئے تم دنیا میں بے وجہ تکبر کرتے تھے اور اس
سے کہ تم فسق کیا کرتے تھے (اور جو کچھ خریدیں تھے بھی ان کا بدلہ ہی چکا ہے)۔“

آیت واحدا میں دنیا کے مقصود بنانے میں

میں اہمائی طور پر پندرہ آیت کی طرف متوجہ کرنا ہوں۔ ان کی تفسیر دیکھو۔

① لَوْ لَيْكَ الدِّينُ اسْتَخِرُوا الْخَيْرَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (سورہ بقرہ ع ۱۰)

یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی (کے ساتھ) کو آخرت کے بدلہ میں خرید لیا
② فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَحَالَهُ إِلَى الْآخِرَةِ مِنْ عَلَاقٍ (سورہ بقرہ ع ۳۵)

میں سے آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب (ہمیں جو کچھ دینا ہے) دنیا ہی
میں دے دے۔ (پس ان لوگوں کو چاہنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا) اور آخرت میں
ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

③ زَيْنَ الدِّينِ كَفَرُوا الْخَيْرَ الدُّنْيَا وَاسْتَخَرُوا الدِّينَ الْآخِرَ (سورہ بقرہ ع ۲۶)

تجروا فوقہم یوم القیمۃ واللہ یزیدی من یشاء بغیر حساب (سورہ بقرہ ع ۲۶)
کفار کے لئے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی (اور اسی وجہ سے) وہ مسلمانوں سے
مذاقی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمان قیامت کے دن ان سے اعلیٰ درجہ (یعنی جنت)

میں ہوں۔ (اور محض فراغِ معاش پر مغرور نہ ہونا چاہئے کہ) روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جن چیزیں حسابِ مرمت کرتے ہیں (یہ نکل اور مقبولیت کی دلیل نہیں)۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا اس شخص کو بھی عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں جس کو محبوب نہیں رکھتے، لیکن اس میں یہ لفظ فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں۔ پس جس شخص کو دین عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ (حاکم وصحیح، آئینہ الحب)

﴿لَمَّا مَعَ الدُّنْيَا قَبِيلٌ وَالْآخِرَةُ حَبِيرٌ لِّمَنِ النِّفْثُ وَلَا تَقْضُوا فِتْنًا﴾

(سورۃ النازعہ ۱۱)

آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا قبیلہ بہت کمزور ہے۔ اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص نے لئے جس میں ہو، تم پر آمنا بھی ظہور کیا جائے گا۔

﴿وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا الْاِلَهٰتُ وَالْاٰخِرَةُ حَبِيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَنْفَوْنَ فَلَا تَقْضُوْا﴾ (سورۃ انفعاۃ ۳۷)

دنوی زندگی تو بوجہِ ہول و سب کے کچھ بھی نہیں اور پیچھے آنے والا کچھ بھتر چڑ ہے۔

﴿وَالَّذِيْنَ اٰخَصَّوْا دِيْنَهُمْ لَعْنًا وَّلَهُوْا عَذٰبُهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾

(سورۃ انفعاۃ ۶)

اور ایسے لوگوں سے ہر اکل جیدہ و رچا جنہوں سے اپنے دین کو گنہ و عیب بار رکھ ہے اور دنیوی زندگی نے ان کو دھوکہ ش ڈال رکھا ہے۔

﴿ثُمَّ يَلْقَوْنَ عَرٰصَ الدَّارِ وَاللّٰهُ يُوْنِذُ الْاٰجِزَةَ﴾ (سورۃ انفعاۃ ۹)

قرآن کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ جل شانہ آخرت کو چاہتے ہیں۔

﴿اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَبِيْلٌ﴾ (سورۃ ہر ۶۷)

کیا تم آخرت کے بدلہ میں دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے۔ سو (ہجرہ کو) بنیادی زندگی کے مترادف تو آخرت (کے مقابلہ) میں کچھ بھی نہیں بہتر قرار دے ہیں۔

﴿مِنْ ثَمٰنٍ يُرِيْفُهُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَرِثَتُهَا نَوٰفٌ اَلَيْسَ اَعْمٰلُهَا لِيْهَا وَهِيَ لِيْهَا﴾

لَا يَخْشَوْنَ أُولَئِكَ الْمُقْبِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا الشَّارُ وَخَيْطٌ مَا حَصَّنُوا
لِئَهِهَا وَ يَبْطُلُ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ. (سورہ ہود ۲)

جو شخص (اعمال خیر سے) محض دنیاوی زندگی (کی منتفعت) اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں کی جاتی (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بجز جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ اعمال کئے تھے وہ آخرت میں سب بیکار ثابت ہوں گے اور بے اثر ہوں گے وہ سب عمل جودہ کرتے تھے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ الرَّزَاقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْضِي وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْآخِرَةُ
الَّتِي فِي الْأَجْرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. (سورہ ہود ۳)

(ظاہری دولت و ثروت کو) کچھ کر دھوکہ نہ کھانا چاہئے اس لئے کہ (اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہوتے پھرتے ہیں اور دنیا کی زندگی (اور اس کے حبس و عشرت) بجز معمول اقدار کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ الْعَاجِلَةِ غُفِلَتْ لَهُ إِهْمَاهُ مَا نَشَاءُ لِمَنْ يَرْجُو ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلُهَا مَلَكُوتًا مُدْخِرًا وَمَنْ أَرَادَ الْأَجْرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ كَلَّا لُبَدًا هَؤُلَاءَ وَ هَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَغْضُورًا. (سورہ نبي اسراء ۲)

جو شخص (اپنے نیک اعمال کے بدلہ میں) دنیا کی نیت رکھتا ہے، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے اور (سب دشمنیں ہلکے) جس کو چاہیں گے عطا کریں گے، پھر آخرت میں اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے، جس میں وہ بد حال اور راندہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے جتنی کوشش کرنا چاہئے ویسی ہی کرتا ہے، بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو تو ان کی یہ سعی اور کوشش مقبول ہوگی (یعنی سعی کے مقبول ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں۔ نیت، عمل، عقیدہ) آپ کے رب کی (دنوی) عطا سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی۔ آپ کے رب کی (دنوی) عطا کسی سے بھی بند نہیں۔

﴿وَلَا تَحْشَرْنَ غَيِّبَكُمْ إِلَيَّ مَا مُنَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَخَيْرًا مِنَ الْخِيَرَةِ الْمُنْيَا لِنُفِثَهُمْ فِيهِ وَرَدَّقَ ذَيْبَكَ وَنَهَضَ﴾ (سورہ طہ ۸۷)

ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے انکار کی مختلف جماعتوں کو ان کی آزمائش کے لئے منع کر رکھا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی رونق سے اور آپ کے رب کا (اعزوی) علیہ اس سے بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿أَفَمَنْ أَغْلَظَ وَغَدَا حَسَنًا فَهِيَ لَآئِيهِ تَخْمِنُ مُنْجَنَّا فَنُفِثَ الْخِيَرَةِ الْمُنْيَا ثُمَّ لَوْ يَوْمَ الْيَوْمِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (سورہ قصص ۷۷)

کیا وہ شخص جس سے ہم نے ایک بہترین وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ اس کو ضرور پانے والا ہے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا چند روزہ نفع دے رکھا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر لئے جائیں گے۔

﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْخَيْرَ الْمُنْيَا فَلَيْسَ لَنَا بِشَيْءٍ قَلِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ (سورہ قصص)

جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش ہم کو بھی وہ سامان ملتا جو کاروں کو ملا ہے، واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں کو علم (دین) دیا گیا تھا وہ کہنے لگے ہمارے تمہارا اس ہوا اللہ کے گھر کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ پورا پورا انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْخَيْرَةُ الْمُنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ (سورہ لقمان ۳۳، سورہ طہ ۸۷)

بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکہ باز تم کو اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈالے۔

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ خَيْرَ الْأَخْيَرَةِ فَرَدَّ لَهُ فِي خَيْرِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ خَيْرَ الْمُنْيَا فَرَدَّهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخْيَرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (سورہ شوریٰ ۳۷)

جو شخص آخرت کی بھیت کا طالب ہو، ہم اس کی بھیت میں رزق دیں گے اور جو دنیا کی بھیت کا طالب ہو، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں

یہ سب اور ان کے علاوہ قرآن پاک کی پچاسوں آیتیں اس مضمون میں مشترک ہیں کہ کفار کا ملجائے مقصد صرف دنیوی زندگی ہے۔ اسی دنیا کے منافع ان کی نگاہ میں مٹانے میں ہیں۔ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اگر بعض فرقے ان میں سے ایمان رکھتے بھی ہیں تو ایمان بالآخرت کے معتبر ہونے کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے بھی ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی دنیا میں ملتا ہے جو نیک اعمال ادا کرتے ہیں ان کا ثمرہ اسی دنیا میں پاتے ہیں۔ ہر الامۃ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے سورہ ہود والی آیت مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيُرَبِّدْ الْفَيْدَةَ وَالْكَافِرَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ سے کہا کہ ان کے اعمال کا بدلہ صحت جسمانی سے اور آل و اولاد اور مال میں مسرتوں سے پورا کر دیا جاتا ہے اور اس کا عموم بھی سورہ بنی اسرائیل والی آیت مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَيَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ سے ملتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ بنی اسرائیل والی آیت کے ساتھ عقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جس شانہ چاہے دی عطا کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی جبر نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی سورہ ہود کی آیت کی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں پہنچنے تک کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہتی۔ اور مومن کے لئے اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور (ایمان کی وجہ سے) اس کا ثواب آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت عبادہ سے بھی یہی منقول ہے کہ کفار کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ اس لئے کہ وہ اپنے اعمال ہی پر پہنچنے والا ہے (یعنی جس درجہ کا عمل کرتا ہے ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے) کوئی مومن ہو یا کافر جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ لیکن مومن کے لئے دنیا اور آخرت میں دونوں ملے جاتے ہیں اور کافر کے لئے صرف دنیا ہی ملتا ہے۔ (در منثور)

حضرت محمد بن کعبؓ سے سورہ زلزال کی آیت مَن يَخْشَى اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْهُ مَخْرَجًا مِّنْهُ مَخْرَجًا مِّنْهُ (جس کو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے ایک ذریعہ نجات پیدا کرے گا)

اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا) کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر ایک ذرہ کے بھر بھی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے۔ اپنی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی یا برائی نہیں رہتی جس کا بدلہ نہ مل گیا ہو۔ اور مومن ایک ذرہ کے بھر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں (بسا اوقات) پالینا ہے۔ اپنی جان میں، آل میں، اولاد میں، حتیٰ کہ وہ دنیا سے (بسا اوقات) ایسی حالت میں جاتا ہے کہ کوئی بھی برائی باقی نہیں رہتی۔ (در مختار)

اسی بار پر نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: لَنْ تُعْزِيَهُمْ هَلْوَ فَوْزُهُمْ لَنْسَ غَلْبَتِهَا خَذَبٌ فِي الْأَجْرِ إِنَّمَا خَذَبُهَا فِي الثَّنَاءِ الْفَقْرُ وَالزُّلْزُلُ وَالْقُصْلُ وَالْبَلَاءُ عَمَلًا فِي الْجَمَاعِ الضَّيْفُ وَرَقَمٌ لَهُ بِالْعَيْشَةِ۔ "میری اس مرحوم امت پر آخرت میں (زیادہ) عذاب نہیں ہے۔ اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں، زلزلے ہیں، قتل ہونا ہے اور مصائب۔" دوسری حدیث میں ہے "میری اس مرحوم امت سے آخرت کا (مستقل) عذاب اٹھایا گیا۔ اس پر آگ نہیں کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پیچھے۔" ایک اور حدیث میں ہے کہ "میری امت کا عذاب دنیا میں ہے۔" ایک اور حدیث میں ہے کہ "اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے۔" (مجمع الزوائد) ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کا بہت سا بدلہ دیا گیا ہے اور یہ رحمت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو یعنی یا وجود گناہوں کی کثرت کے مصائب میں اٹھانہ ہو تو زیادہ اندیشہ ناک (خطرناک) ہے۔

مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں سے بچنے کا واحد علاج

لہذا اس امت کے یعنی محمدی امت کے، مرحوم امت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور دلتوں سے بچنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اجتنام سے بچنا ہے۔ اور جو اٹھالیں صاف ہو جائیں ان پر رونا ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے۔ اس کے سوا کوئی علاج نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کرتا رہے۔ ہاں کافر بن کر بچتے گناہوں کے ساتھ

ترقی کرے ممکن ہے کہ کفر کی حالت میں بیگنوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھائیائیں کرنے کا دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا۔

حضرت سیدان بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے، عہد کو پورا کرنے کا بھی اہتمام تھا، مہمان کا اعزاز و انعام بھی بہت کرتے تھے (نیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہنچے گا)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ اسلام سے پہلے مرتد تھے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دے گا البتہ ان کی اولاد کو نافع ہوگا۔ تم لوگ نہ زسوا ہو گے نہ ذلیل ہو گے نہ فقیر۔ (درمنثور)

اس سے یہ افکار بھی رفع ہو گئے کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال حسد اس قابل نہیں ہوتے تو مدیٹ بالا کی بنا پر غالباً ان کے والدین کے اعمال حسد کا یہ ثمرہ ہے جس کو وہ پارہے ہیں۔ غرض انصاف بہت شہرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی صحیح نہیں ہیں بلکہ بعض مشرک ہیں اور بعض خدا بند ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے، بالخصوص معاصی سے بچنا کہ جس قدر بھی معاصی میں ارتکاب ہوگا، اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا۔ یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے معاصی کفار سے بھی سرزد ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، ان کے لئے یہ معاصی مصائب کا سبب نہیں بنتے، اس وجہ سے ان سے بے خطر ہو چکا اپنے کو اور زیادہ مصائب میں پھنسانا اور جٹا کر اسے اور اگر مصائب نہ ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ استدراج ہے جس کا انتقام فوری اور ذہنی ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مصیبت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ (جامع البصائر بر ایض المس ورم لہ بالصبر) اس لئے مسلمانوں کا گناہوں کے ساتھ ترقی اور نجات کی امید رکھنا اپنے آپ کو اس سے دور کرنا ہے۔ اور کفار کی حرص کرتا ان کے قدم بقدم چن چن علاوہ بے غم ترقی کے ہر کامی کا بھی زریعہ ہے۔

غاریں اور روم کا قومی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مطلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر شاعر، شہرت پسندی اور مسرت کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا۔

صدیق اکبرؓ کی سخت نکیر کا فر سردار کا سر کاٹ کر لانے میں

خلافتِ صدیقہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہئے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک شافی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عقبہ بن عامرؓ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب وہ آپؓ کی خدمت میں پہنچا تو آپؓ نے انگواری کا اظہار فرمایا۔ حضرت عقبہؓ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہؐ کے چالیس اہل لوگ بھی یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ارشاد فرمایا: کیا غاریں و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا۔ میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے۔ ہم لوگوں کو (اتباع کے لئے) اللہ کی کتاب اور رسولی سنتوں کی حدیث کافی ہے۔ (شرح السیرۃ الاولیٰ) اگرچہ فقہانے بعض نصوص کی بناء پر اس کی اجازت دی ہے، مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے اس کے موافق نہ تھی، اس لئے منع فرمایا اور عقبہؓ کو اس پر حبیہ فرمائی کہ غاریں و روم کے فعل سے استدلال کیوں کیا۔

حضرت عمرؓ کی تنبیہ حضرت ابوعبیدہؓ کو ملک شام کے سفر میں

حضرت عمرؓ نے جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ایک جگہ تک پہنچ کر پانی آگیا۔ آپؓ اونٹ پر سے اتر گئے، سوزے کمال کر شانہ پر رکھ لئے اور اس میں گھس کر لونٹ کی نگلیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ دو ساتھ ساتھ تھا۔ حضرت ابوعبیدہؓ بن جراحؓ نے عرض کیا: آپؓ نے یہ ایک انکی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی (ذلت کی) چیز سمجھتے ہیں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپؓ کو اس حالت پر دیکھیں۔ آپؓ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابوعبیدہ! تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص انکی بات کہتا تو میں عبرت انگیز (انتہائی سخت) سزا دیتا۔ ہم لوگ ذلیل تھے، حقیر

تھے۔ اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ پس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت و محظوظی کے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے (مستدرک للحاکم) حقیقتاً مسلمان کے لئے اس عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے۔ دنیا اور دین وادوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا اور کے دن کی۔ لوگ سمجھیں مجھے عروہ زہار و جھگمن   وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قائل نہ رہا

عزت اور ذلت کا مدار

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے، اس کے تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ متناصبہ علیہ میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئے ترقی کی راہ، عزت کی راہ، زندگی اور دین میں آنے کی فرض صرف اللہ کی رضا اس کی مرضیات پر عمل ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر عزت ہے تو یہی ہے، منفعت (فائدے کے چیز) ہے تو یہی ہے۔ حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت و دین کی صلاح و ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کا پس خوردہ (بچا ہوا) کھانے کے ورپے دسپتہ ہیں۔ کیا یہ حق انتہائی بے غیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجہیت اور مخالفت (مخالفت) کی نہیں ہے۔ کیا اس کی مثال اس چار کی سی نہیں جس کے گھر میں ایک مربع اٹھائیس حکیم، ایک حاذق و اکثر موجود ہو اور وہ کسی اناڑی (انجان) غلیب سے علاج کرائے۔

حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے اٹھے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ قورات لایا ہوں اور یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور خفیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: تجھے موت آجائے، دیکھتا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر لہجہ کے آ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پڑھنے میں مشغول تھے۔ دفعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور بار بار

کہنا شروع کیا: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ غَضَبِ رَسُوْلِهِ وَ صَيْحَانِ اللّٰهِ زَيْدٌ
 بِرَاسِ اللّٰهِ دُنَاؤُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (میں اللہ سے ہوں، تم اللہ سے ہو، تم اللہ کے غصہ سے
 اور اس کے رسول کے غصہ سے۔ ہم لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں پر راضی اور خوش ہیں
 نیز اسلام کو اپنا مذہب مانتے ہیں اور حضرت محمد ﷺ کو رسول مانتے ہیں)۔ حضور
 قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر
 حضرت سوئی جلا، موجود ہوں اور تم سو گئے مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرو، سیدھے راستہ
 سے گمراہ ہو جاؤ۔ اگر سوئی جاو، میری نبوت کا زمانہ پائے تو میرا اتباع کرتے۔

(مشکوٰۃ برونیہ واری)

جی اگر رسول اللہ کی بارگاہی بالکل ظاہر تھی کہ جب اللہ کی کتاب اور اس کے رسول
 کے ارشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو، اس وقت تک کسی ایسی کتاب کا دیکھ جس
 میں حق اور باطل مخلوط (ملا ہوا) ہو، اپنے دین کو خراب کرنا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص
 دین میں کامل مہارت رکھتا ہے، ہر بات میں حق اور باطل فورا پہچان سکتا ہے، اس کے
 لئے تو مضائقہ (خرج) نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے، لیکن جس کو دینی علوم میں چوری مہارت
 نہ ہو اس کے متعلق قوی اندیشہ ہے کہ اپنی قلبی علم کی وجہ سے کسی باطل بات کو حق سمجھ
 جائے اور گمراہی میں پھنس جائے۔ چونکہ توہمات میں اپنے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو
 چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تخریف بھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے نبی
 اکرم ﷺ نے شدت ناراضی (سخت غصہ) کا اظہار فرمایا کہ مبادا دین میں غلط واقع
 ہو۔ اسی لئے ابن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ علم دین ہے۔ پس غور سے دیکھو
 کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ (مشکوٰۃ)

اسی وجہ سے مشائخ اور اکابر ہمیشہ اپنے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر
 دیکھنے سے صبح کرتے ہیں جن کی دینی حالت خراب ہو چکا کہ بے دینی کے زہر پلے
 اثرات سے حفاظت رہے۔

”قول کو دیکھو قتل کو نہ دیکھو“ کا مطلب

عام طور سے ایک متوالہ مشہور ہے: تَنْظُرُوا اِلٰی مَا لَالٌ وَلَا تَنْظُرُوا اِلٰی مَنْ

ثالث۔ (یہ دیکھو کہ کیا کہا یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا) پہ صحیح ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف الفاظ سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ہاتھ لگے لگے۔ (جامع، مشکوٰۃ، مراقاۃ) لیکن یہ اسی وقت ہے جب سنے والے کو کفرے کھونے کی فیز حاصل ہو چکی ہو۔ وہ دین کے اصول سے اور بات کے جاچنے کے خواہ سے اتحاد و ہم چکا ہو کہ ”کیا کہا“ کو معلوم کر سکے۔ وہ سمجھ سکے کہ لافاں بات دین کے موافق ہے، لافاں چیز دین کے خلاف ہے، قرآن وحدیث کے خلاف ہے، فقہ اور مفسر صالحین کے خلاف ہے۔ مگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہر قسم کی تقریر و تحریر سے ہائریہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل صبح کو ایک اثر ہوتا ہے، شام کو دوسرا رنگ جم جاتا ہے۔ ایک غصے آتا ہے، وہ ایک لمحے دار تقریر کر کے تمام مجمع سے ایک بات پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے وہ اس کے خلاف پُر زور تقریر کر کے اس کے خلاف ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔

الغرض مسلمان کے لئے صلاح و طلاح صرف اتباع مذہب، اسوۂ رسول اور مفسر صالحین کے طریقہ میں منحصر ہے۔ یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہی دنیا میں ترقیات کا سبب ہے۔ اسی پر عمل کر کے پہلے لوگ ہام ترقی (ترقی کی انتخاب) پر پہنچے تھے، جن کے احوال و حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور کوئی تاریخ سے واقف شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف میں مسلمان کے لئے پلاکت ہے، ابر بادوی ہے، آخرت کا خسارہ ہے، دنیا کا نقصان ہے۔ تجویزیں جتنی چاہے کر لی جائیں، ریزولیشن جتنے چاہے پاس کر لئے جائیں، انتخابات کے مقالے جتنے چاہے لکھ لئے جائیں اور حرد لے کر ان کو پڑھ لیا جائے، سب بے سود ہے، بے کار ہے۔ مسلمان کی ترقی و طلاح کا واحد راستہ سماجی سے پرہیز ہے اور اسلامیات کا اہتمام ہے۔ اس کے سوا دوسرا راستہ حیرت و حیرت کی طرف ہے ہی نہیں۔

دین کے اہتمام میں اسلاف کے حالات

اور انہی مہدوں کے بعض واقعات

یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج اسلام کو سخ (تبدیل) کر دیا جائے،

اس کے سارے احکام کو مولویانہ اسلام، زبانہ لمبب، ملائے ٹھک ٹھری کہہ دیا جائے، مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کئے تھے، لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم کی تھی، وہ اسی مولویانہ اسلام کے حائل تھے اور ملائوں سے زیادہ ٹھک ٹھک نظر تھے۔ وہاں دین سے ٹیک لگچ ہوتا بھی بلاکت شہر کیا جاتا تھا۔ وہاں زکوٰۃ نداد کرنے پر قتل کیا جاتا تھا۔ وہاں شراب کو حلال سمجھ کر پینے پر قتل کیا جاتا تھا اور حرام سمجھنے کے باوجود پینے پر کوڑے لگائے جاتے تھے۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق چھوڑ سکتا ہے جس کا خفاق بالکل واضح ہو۔ یعنی عام منافقین کی بھی امت نہ ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ سکیں۔ وہاں جب کوئی اہم مشکل اور گھبراہٹ کی بات پیش آتی تھی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب آمدھی چلتی تھی حضور ﷺ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت تک باہر نہیں آتے تھے جب تک وہ تقیم نہ پاتی۔ متعدد صحابہ کرامؓ ہجرہ میں مختلف مناظروں سے حضور ﷺ کا یہ منہ نقل کیا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ایک صحابیؓ فرماتے حضور ﷺ سے نقل کیا ہے کہ پہلے انبیاءؑ ہمہ ام کا بھی یہی معمول تھا۔ صحابہ کرامؓ ہجرہ سے بھی کثرت سے یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔ کچھ تفصیل دیکھنا ہو تو میرے رسالہ فضائل نماز میں دیکھو۔ وہ لوگ نماز میں تیر کھاتے رہتے تھے اور نماز کی لذت کی وجہ سے اس کو توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اذان سننے لگا دکانوں کو چھوڑ کر نمازوں کو چلا جاتا ان کا عام معمول تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی سلطنت کے حکام (گورنروں) کے پاس اعلان بھیج دیا تھا کہ سب سے زیادہ مہتمم باشندان (اہلہائے اہم) چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کے بقیہ اجزاء کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے باقی امور کو زیادہ برباد کر دے گا۔

حضرت صدیق اکبرؓ ہجرہ نے مرتدین کے ساتھ جہاد کے لئے جب حضرت خالدؓ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا۔ (شمس)

حضرت عمرؓ نے جب حبشہ میں غزوہ بنی نضیر کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی: **بِئِذِی اللّٰهُ مَا اسْتَطَعْتُ وَاسْتَعْنَيْتُمْ بِالْعَدْلِ وَ صَلَّی الصَّلٰوۃَ لِحُبَّتَانِہَا وَ اَتَمَّیوْا بِاَمْرِ اللّٰہِ** (ابن جریر) جتنا ممکن ہو تو حق کا احترام رکھنا۔ فیصلہ میں انصاف کا احترام رکھنا۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں اجنادین میں رومیوں سے مشہور و معروف زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ رومیوں کے ہمدردانہ نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا اور اس سے کہا کہ ایک شب دروزان کے لشکر میں رہے اور غور سے چورے حالات کا ملاحظہ کر کے آئے۔ وہ چونکہ عربی تھا اس لئے ان میں بے تکلف دم اور داپہن جا کر ان سے جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے: **بِالْخَلِّیْلِ وَ الْہٰیۡنِ وَ دَالِہِیۡدِ لِرَسَاقٍ وَ تُوۡسُفِۡیۡ اِبْنِ فُلَیۡکَہِمۡ فَطْفُوۡۃٌ وَ تُوۡزَیۡۡ رَہِمۡ لَاقَانِہِ الْخَنَیۡ** (میس)

یہ لوگ رات میں راہب ہیں دن میں شہسوار (یعنی رات بھر خدا کے سامنے ناک رکڑتے ہیں دن بھر گھوڑے پر سوار رہتے ہیں) اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر لے تو حق کی حمایت میں اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ اگر ان کرے تو اس کو بھی منکدار کر دیں۔

یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کیا۔ حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ وارد ہے کہ قبیلہ غزوہ کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ بوغیہ قبیلہ کی شمار ہوتی تھیں۔ لوگوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی طرح سفر دش کی جائے مگر کسی کو جرأت اور ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبی حضرت زیدؓ کے بیٹے حضرت اسامہؓ جرحہ کو اس کے لئے تجویز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہؓ فرمائی کہ اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحلہ فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہلی امت کے لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجہ کا آدمی کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی فاطمہؓ (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کر لیتی (اعادہ باللہ منہ) تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس نوع کے قصے نہ کوہ ہیں۔ یہی چیز تھی جس سے

اس لئے اس سے پرہیز کرتے رہتا۔ (اشکات)

یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ بحرہ و (منگلی و تری) بحر، حجر، چنند و پرند سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی۔ تاریخی ان واقعات سے یہ ہیں تفصیلات کے لئے بڑے دفتروں کی ضرورت ہے۔ انریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی (تکلیف دینے والے) جانور بکثرت تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ چند صحابہؓ کے ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا: **اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ نَحْنُ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْخُلُوا لِمَاذَا نَدَا لَوْ لَمْ نَكُنْ وَجَدْنَا بَعْدَ قَتْلَانَا**۔ ”اے زمین کے اندر رہنے والے جانور اور درندہ! ہم صحابہؓ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے۔“
یہ اعلان تھا یا کوئی غلط فہمی جو ان درندوں اور موذی جانوروں میں سرعت سے دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیے۔ (اشکات)

حضرت سفینہ بنت رویم کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئے۔ اتفاق سے ایک شیر سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس شیر سے فرمایا: میں حضور ﷺ کا غلام ہوں، مجھے یہ صورت پیش آ گئی۔ وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ ہوا۔ جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی، وہ دوڑ کر اس طرف چلا جاتا اور اس سے بہت کر بھر ان کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیتا۔ حتیٰ کہ لشکر تک ان کو پہنچا کر واپس چلا گیا۔ (مشکوٰۃ)

خادم کی لڑائی میں جب کہ ان پر حملہ ہونے لگا تھا تو راست میں دو بکے دھل پڑا تھا کھار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹالیں کہ مسلمان ان پر کود آ سکیں یہ سب کا موسم اور سمندر میں غلیانی۔ امیر لشکر حضرت سعد بن مسعودؓ نے حکم دے دیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں۔ وہ وہ آدمی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے۔ امیر لشکر حضرت سعد بن مسعودؓ کے ساتھی حضرت سلمان بن مسعودؓ تھے اور حضرت سعد بن مسعودؓ بار بار فرماتے تھے: **وَاللَّهِ لَيَنْصُرَنِي اللَّهُ وَلَيَذْ**

لَنُكَلِّمَنَّكَ فِيهِمْ وَلَنَجْعَلَ لَكُم مِّنْ غُلَامٍ مَّا تَمَنَّوْنَ لِبَنِي النَّارِ ثُمَّ لَنَنبِتَنَّ فِيْ ذُنُوْبِكَ ثَلَاثًا ۚ
 النِّسْبَاتِ ۚ خدا کی قسم اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے دین کو
 غالب کر دے گا اور دشمنوں کو مظلوم کرے گا جب تک کہ لشکر میں قلم (یا زنا) نہ ہو۔
 اور انھیں پرگناہ غالب نہ ہو جائیں۔ (اشباح)

مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبرؓ بن جو نے علاء حضریؒ کو امیر لشکر بنا کر
 بحرین کی طرف بھیجا۔ ایک ایسے جنگل پر گزر رہا تھا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا۔ لوگ
 پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت علاءؒ بیٹھ گھوڑے سے اترے دو
 رکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں: یا عَظِيْمُ یا عَظِيْمُ یا عَظِيْمُ یا
 عَظِيْمُ اسْتَجِبْنا۔ (اے علم والے اے علم والے اے پر تری والے اے بڑائی والے ہمیں
 پانی عطا فرما) ایک نہایت سمجھوتہ ساز اور فوڈ ایرسا اور اس زور سے کہ سب
 لوگوں نے خود پیار، برائیوں کو بھول، سوار پاؤں کو پٹایا۔ یہاں سے خارج ہونے کے بعد
 چونکہ مرتدین کی جماعت نے دارین (جگہ کا نام) میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہنچنے
 کے لئے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا، مرتدین نے کشتیاں بھی جلا دی تھیں کہ مسلمان ان کا
 تعاقب نہ کر سکیں۔ حضرت علاءؒ جو سمندر کے کنارے پہنچے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور دعا
 کی: یا عَظِيْمُ یا عَظِيْمُ یا عَظِيْمُ یا عَظِيْمُ اجْزِنا۔ اے عظیم اے عظیم اے علی اے عظیم
 ہمیں پاد کر دے۔ یہ دعا کی اور گھوڑے کی بائ۔ پکار کر سمندر میں کود پڑے۔ حضرت
 ابو ہریرہؓ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے۔ خدا کی قسم نہ قدم بیگا نہ سوزہ بیگا
 نہ گھوڑوں کے سُم بجیکے اور چار ہزار کا لشکر تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر
 کم ہو گیا تھا کہ گھوڑے اور اونٹوں کے صرف پاؤں بجیکتے تھے۔ کیا بیچہ ہے کہ جب چار
 ہزار کا لشکر تھا، اس میں بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو اور حضرت ابو ہریرہؓ بیٹھ بیٹھ
 کے سوزے بھی نہ بجیکے ہوں۔ اسی قدر کی طرف حضرت عقیف بن منذرؒ بیٹھنے لگے جو
 خود اس لڑائی میں شریک تھے وہ شعروں میں اشارہ کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم
 دیکھنا نہیں کہ اللہ نے سمندر کو مطلع کر دیا اور کفار پر گنتی سخت مصیبت نازل کی۔ ہم نے
 اس پاک ذات کو پکارا جس نے (بنی اسرائیل کے واسطے) سمندر کو ساکن کر دیا تھا۔
 اس نے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اعانت کا معاملہ فرمایا۔ (شمس)

سمندر اور دریاؤں پر پیدل اور سوار یوں پر گزرنے کے واقعات کثرت سے ہیں۔ تحریرِ یمن (میرے چہرے) یہ قصے لطف سے پڑھنے کے نہیں ہیں، پہلی بار حالی اور بداعمالی پر رونے کے ہیں۔ حضور ﷺ نے ہمیں اپنے پاک ارشادات میں ایک ایک چیز بتادی۔ بھلائی کے راستے اور برائی کے راستے علیحدہ علیحدہ کر دیے۔ اسلاف نے ان پر عمل کیا، اور کامیاب ہوئے۔ ہم نے نہ حضور ﷺ کے ارشادات کی قدر کی نہ ان بزرگوں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کی نہ اللہ جل جلالہ کا خوف کیا نہ اس کے پاک رسول ﷺ کی پیروی کی۔ لیکن جو آرزوئیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ وہ جو لو کر گیہوں کاٹنے کی ہیں۔ جنہوں نے گیہوں بوئے تھے انہیں نے کانٹے بھی وہی تھے۔ اسلامی تاریخ اٹھارہ اور ایک ایک سرکہ کو نور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ لشکروں کو رو دہنگی کے وقت کیا کیا نصائح ہوتی تھیں اور پھر وہ ہجرات اس پر کیسی پابندی کرتے تھے۔ عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال میں حکایات صحابہؓ بزرگم بابِ غنم کے صفحہ ۶ پر لکھ چکا ہوں

حضرت عمرؓ کی امیر لشکر حضرت سعدؓ کو نصیحت

حضرت عمرؓ نے امیر لشکر حضرت سعدؓ کو جو نصیحت فرمائی ہے اس کا ایک ایک لفظ غور کے قابل ہے۔ چند الفاظ کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں:

اس پر غرور نہ کرتا کہ تم کو رسول اللہ ﷺ کا ماسوں اور حضور ﷺ کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے عیسر مٹاتے بلکہ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں۔ اللہ نے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے۔ اس کی یہاں شریف و ذلیل (غریب و امیر) سب برابر ہیں۔ اس کے احکامات اس کی اطاعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے وصال تک جو تم نے دیکھی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا اور اس کو مضبوط پکڑنا، یہ میری خاص نصیحت ہے۔ اس کو اگر تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھاؤ گے۔ تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لئے بیعہ جا رہے ہو۔ جس (کی ذمہ داریوں) سے خلاصی بجز اتباعِ حق کے اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس نے

اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادل بنانا۔ اللہ کا خوف اختیار کرنا اور اللہ کا خوف دو چیزوں میں ترجیح ہے۔ اس کی اطاعت میں اور گناہ سے احتراز میں۔ اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی ہے وہ دنیا سے نفص اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوئی ہے۔ (اشعار)

آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کی روایات

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا آخرت کو نقصان پہنچائے گا اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ پس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے (یعنی آخرت کو) ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے (یعنی دنیا پر) (مشکوٰۃ)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلہ میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے تو سورۃ دنیا کا نقصان ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں ہوتا کہ جتنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: جس شخص کا ارادہ (اور اہتمام و عمل) آخرت کی طلب کا ہوگا ہے اللہ جل شانہ اس کے دل میں غنا و مال دیتے ہیں اس کے منقرض امور (کچھ رہے ہوئے کاموں) کو جمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچتی ہے۔ اور جس شخص کی نسبت دنیا چلی کی ہوتی ہے، پھر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے، کاموں میں انتشار اور تبہکت رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ تو متاخر نہیں۔ (مشکوٰۃ) چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حدیثوں کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آتی تھی اور آتی ہے اور کیوں داتے جب دنیا کی ہر چیز انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن جبشہ نے ایک موقع پر ایک مقرر جماعت کا امیر مقرر حضرت عامر بن عمرو رضی اللہ عنہما کو ہا کر یہ بیان (ایک جگہ کا نام ہے) جمع کرنے کے لئے بھیجا۔ حضرت عامر بن عمرو رضی اللہ عنہما پہنچے تو اتفاق کہ مسلمانوں کے پاس خود دلوش (کھانے پینے) کا سامان نہیں رہا، نہ کہیں سے دستیاب ہوا۔ اہل قاریں کا ایک شخص جو خود چاہا تھا ایک بن کے کنارہ پر ملا۔ اس سے

دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور پادری کے جانور مل سکیں گے؟ اس نے جھوٹ کہا دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے۔ لیکن بن کے اندر سے ایک متن نے آواز دی۔ کذب عہد اللہ صا حق۔ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، ہم یہاں موجود ہیں۔ اس آواز پر حضرت عاصم بن خنسلہ بن میں گئے اور ان کو پکڑ کے لائے اور لشکر پر تقسیم کیا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قادسیہ میں حضرت سعد بن جہل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس قصہ کا تذکرہ آیا تو اس کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے ایسے حضرات کو بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، قصہ یقین کی۔ ان لوگوں نے بے نیکی کی آواز کا خود سننا بیان کیا۔ حجاج نے کہا کہ لوگ اس واقعہ کے متعلق کیا خیال کرتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعہ سے اس پر استدلال کرتے تھے کہ حق تعالیٰ شانہ مسلمانوں سے راضی ہیں اور فوجات ان کے مرکاب ہیں۔ حجاج نے کہا: یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے سارے ہی افراد متقی پرہیزگار ہوں لوگوں نے کہا: یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی۔

فَأَمَّا مَا دَأَيْنَا لَهُمْ دَانِيًا فَفُكُّ أَرْحَافِنَا دَانِيًا مِنْهُمْ وَ لَا أَشَلُّ نَفْسًا لَهُمْ لَيْسَ لِنَهْنِمِ جَنَانٌ وَ لَا غُلَّاقٌ وَ لَا غُلَّاقٌ. لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہارے میں ان سے زیادہ زاہد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ کوئی شخص ان میں بزدلی یا خیانت کرنے والا یا بد عہدی کرنے والا نہ تھا۔

اس قصہ میں جانوروں کا بولنا یا اللہ والوں کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا دونوں باتیں کچھ مستبعد نہیں ہیں۔ صحیحہ مثال میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے۔ بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے کے لئے چارہ پاتا تھا۔ وہ چیتے چلتے تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ وہ گائے بولی کہ ہم اس کے لئے پیدا نہیں کئے گئے، ہم کھیتی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لوگوں کو اس کے بولنے پر بڑا تعجب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا اور ابو بکر و عمر کا تو اس پر ایمان ہے۔

ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک بھیڑیے نے ایک بکری اٹھائی۔ ان صاحب نے شور و شغب (زیادہ شور) کیا تو اس بھیڑیے نے کہا: دروغوں کے دن (قیامت کے قریب) کون ان بکریوں کی حفاظت کرے گا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا

کلام کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے یہاں بھی وحی ارشاد فرمائی کہ میرا اور ابو بکر و عمر کا اس پر ایمان ہے۔ (مشکوٰۃ بروایۃ العسکری) منجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کئے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضور ﷺ کی نبوت کی شہادت دی۔ لوگوں کو ایمان دلانے پر طعن کیا۔ دیکھنا چاہو تو عقائد کا حقیقی حیاض میں بھی چند واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس قصہ کا دوسرا جز کہ جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ جب یہ جماعت اللہ کے نام پر شہید ہونے کو اس رضا اور رغبت کے ساتھ ہر وقت تیار اور مستعد تھی تو کتنا فہین فہان جیسا تم معاند کرو یہاں ہی معاملہ کیا جائے گا۔

تو ہم گردن از قہم دہار بیچ کر گردن نہ دیندہ ز قہم تو بیچ

(یعنی تو خدا کی اطاعت کر، دنیا کی ہر چیز تری اطاعت کرے گی کہ ان معجزات کے شوق شہادت کے واقعات سے تو تاریخ بھری ہوئی ہیں۔ نبویؐ کے طور پر چند قصے حکایات صحابہ کرام میں لکھ چکا ہوں۔ دل چاہے تو دیکھ لو۔

چند الوداع میں نبی اکرم ﷺ نے سوانح کی قربانی کی تھی۔ جب حضور ﷺ قربانی فرما رہے تھے تو پانچ چھ اونٹ اٹھنے اٹھتے ہوئے آتے تھے کہ پہلے کون قربان ہو۔ ابو داؤد شریف میں یہ قصہ مذکور ہے اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی حکام بے بس حکام جن کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے فرمانبرداروں کی ہر طرح حمایت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے مطیعوں (اتباعداروں) کرنے والوں کی حمایت کیوں نہ کرے گا۔ اور قرآن شریف کا وعدہ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ** (سورہ محمد ع) اے ایمان والو! اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کر دے تو اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے گا۔ **إِن تَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِن يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ** (سورہ آل عمران ع ۱۷) اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور وہ اگر مدد نہ کریں تو پھر ان کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے؟

طاعت پر مدد کے وعدے اور تمکین پر نقصانات

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اطاعت رسول ان

کی طبیعت بن گئی تھی۔ کامیابی بن کے ساتھ تھی۔ ہر نوع کی مدد ان کی رفیق (ساتھی) تھی۔ اور جہاں کہیں کسی قسم کی لغزش ہوئی وہاں مشفقین، دقتیں، (تکلیفیں) اٹھاتا پڑیں۔ جنگ اُمد کا قلعہ مشہور ہے کہ نئی انارمہ لائونگ نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر متعین فرما کر غمزدہ دے دی تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ مسلمان غالب ہوتے جا رہے تھے اور جب کافی غلبہ ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے یہ سمجھ کر کہ اب تو غلبہ بالکل ہی حاصل ہو گیا ہے، بھاگنے والے کھڑکا تعاقب کیا۔ اس جماعت کے امیر نے کہا بھی کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا۔ عمر جماعت نے قلعہ بھی سے اس قسم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے اور اب یہ نکلے تب اوچکا ہے، اس لئے اس جگہ سے ہٹ گئے اور خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، اسی جگہ سے آ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کتب حدیث و تاریخ میں یہ قلعہ مشہور ہے۔ جینا کی لڑائی میں مسلمانوں کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو کچھ غرور پیدا ہوا۔ جس لی وجہ سے سخت پریٹنی اور دقت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اللہ علیہ السلام نے متوجہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لِيُتَوَكَّلَ عَلَيْكُمْ فَاذْهَبْكُمْ فَمَنْ ثَمَرْتُمْ مِّنْهُمْ لَقَدْ أَفْلَحْتُمْ مَنَاصِبًا ۚ وَأَصَابَكُمْ الْعَارِضُ بِمَا زَخَّجْتُمْ لَهُمْ وَالْيُسُفُفُ يُذْهِبُ الْبَاقِيَ ۚ

(سورہ قح ۲) تمہاری نذر میں شرت نے بہت سے ممانوں میں مدد کی اور جنین کے دن بھی مدد کی جبکہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے غرور (خبر) ہو گیا تھا۔ پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی (اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریٹنی تم کو ہوئی) کہ تم پر زمین و وجود اپنی فراموشی کے ٹھک ہو گئی اور تم پیٹہ پھیر کر بھاگتے لگے۔

مرتدین کی لڑائی میں ازل طبعی انذاب سے معرکہ ہوا جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے۔ غرض بھی بھاگ گیا۔ اس سے مسلمانوں کے جوہنے بہت بڑھ گئے۔ اس کے بعد مسئلہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی اور جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدمی اس کی جماعت کے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی۔

حضرت خالد بن ولیدؓ جو ان معرکوں کے سپہ سالار تھے۔ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا لَنَا فِرْعَانُ مِنْ طَلْحَةَ الْكَذَّابِ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ شُوكَةٌ فَلَمَّا قُلْتُ كَلِمَةً وَ لِبِلَاءِ
مُؤَعَّلٍ بِالْقَوْلِ وَ نَا بَنُو خَيْفَةَ مَا جِئْنَا إِلَّا كُنْجَنَ لِقِينَا فَلَقِينَا قَوْمًا تَبَسُّوْا
يَسْتَهْزِئُونَ أَخَذُوا لِقَدْ صَبَرُوا نَا مِنْ جِئِنَ طَلْحَتِ الشَّمْسُ إِلَى ضُلُوبِ النَّصْرِ -
(خمیس) جب ہم طلحہ کذاب سے فارغ ہو گئے اور اس کی شوکت کچھ زیادہ تھی تو
میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا۔ اور مصیبت جو بائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ (میں نے
کہہ دیا تھا) کہ کئی حقیقہ ہیں ان کیا چیز! یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہم بہت چکے
ہیں (یعنی طلحہ کی بدعت) مگر جب ہم اس کی جماعت سے بڑے (لڑے) تو ہم
نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہیں۔ طلوع آفتاب سے لے کر عصر کے وقت تک وہ
براہم مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت خالدؓ جو خود اقرار فرماتے ہیں کہ یکہ کلمہ زبان سے نکل گیا تھا جس کی
وجہ سے اس نے سخت مقابلہ کی تو بت آئی۔ اسی وجہ سے یہ حضرات خلفائے راشدینؓ جو ہم
ذرا ذرا سی چیز کی بھگرائی اور اس پر بھیہ فرماتے تھے۔ یہ سوک پر جب حملہ ہو رہا تھا تو
حضرت خالدؓ بد عراق کی لڑائی میں مشغول تھے۔ یہ سوک عسکر کی مدد کے واسطے حضرت
ابوبکر صدیقؓ کو روک رہے تھے ان کو خط لکھا اور تحریر فرمایا کہ عراق پر اپنا چاشیق مقرر کر کے فورا
یہ سوک پہنچو۔ اس خط میں ان کی تعریف فرمائی تھی اور کامیابیوں پر مبارک باد دی تھی
اور یہ لکھا بھی لکھا تھا وَلَا يَذْخَبُكَ عَجَبٌ فَتُخَسِرَ وَ تَفْخَلُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَقْبَلَ
بِعَمَلٍ فَإِنَّ اللَّهَ قَعَانِي لَذَ النَّصْرِ وَ هُوَ وَلِيُّ الْغَنَاءِ۔ (خمیس)

صحابہ کرامؓ جو ہم تحریرات اور خطبات میں ذرا ذرا
سے امور پر تنبیہ اور اس کی چند مثالیں

ان حضرات کے خطبات میں، تحریرات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور اہتمام
ہوتا تھا اور صحابی (گمناہوں) پر زبردست گرفت ہوتی تھی۔ حضرت خالدؓ جو ہم کے جس
قد ر کارنامے مشہور و معروف ہیں، دوست دشمن، مسلمان کافر، بے ایمان و عاقل ہیں۔
خلافت صدیقی میں ایک واقعہ میں حضرت عمرؓ بہتر انکس کی امداد سے ان کو معزول

کرنے پر بہت مصر ہوئے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قبول نہیں فرمایا۔ خلافت فاروقی میں ایک واقعہ کی بناء پر کہ ایک شاعر کو بہت سزا انعام دے دیا تھا، حضرت خالد بن ولیدؓ کی شکایتیں پڑھو کر بلوایا گیا تھا۔

حضرت عمرؓ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس شریف لے چارے تھے تو قرب و
جوار کی فوجوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر مجھ
سے چاہیے میں (ایک جگہ کا نام ہے) آ کر ملیں۔ یہ سب امراء چاہیے پہنچے۔ سب سے
اول یزید بن ابی سفیان سے پھر حضرت ابوعبیدہؓ سے پھر حضرت خالدؓ سے
ملاقات ہوئی۔ یہ حضرات کچھ دشمنی لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر
سواری سے اترے اور پتھر اٹھا اٹھا کر ان حضرات کو مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کس
قدر جلدی تم اپنے پرانے خیالات سے بہت گئے کہ اس بیعت میں مجھ سے ملنے آئے
ہو۔ ابھی دو ہی برس سے تم کو بیعت بھر کر ملے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر دو
سویس کی امارت کے بعد بھی تم اس بیعت کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو
بیسر بناتا۔ تمہوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم نے تمہیں ار لگائے ہوئے یہ کپڑا
لو پر کھن لیا تھا۔ (طبری)

دشمنی لباس کی فتنی بحث علیدہ چڑ ہے۔ بعض انواع اس کی چٹڑ ہیں۔ جہاں جب فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے نعمان بن عدی کو دہاں کا حاکم بنا دیا۔ انہوں نے اپنی عدی کو بھی وہاں لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گھسے تو انہوں نے یہی کو ایک خط لکھا جس میں وہاں کی راجس اور لطف اشعار میں لکھا، جن میں شراب اور اس کے خوشنما گھاسوں کے دور پیلے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ کو خبر ہو گئی۔ ان کو خط لکھا، جس میں بسم اللہ کے بعد اول سورہ غافر کی پہلی آیت لکھی۔ اس کے بعد تحریر فرمایا: مجھے تمہارا اعلان شعر پہنچا۔ میں نے تمہیں معزول کر دیا۔ وہ حاضر ہوئے اور قسم کھائی کہ میں نے شراب نہیں پی، وہ محض شاعرانہ طور پر لکھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی حسرتا غن ہے مگر میں تمہیں کسی جگہ کا حاکم بھی نہیں بناؤں گا۔ (تہذیب البلدان)

یہ سخت گیری اور تلک نظری بھی ملن حضرات اکابر کی۔ تاریخ اور کتب حدیث میں ہزاروں واقعات اس رنگ کے پاؤ گئے۔ یہی داریں کی ترقات کا واحد سبب تھا اور

جہاں کہیں کوئی لغزش ہوئی وہاں نقصان بھی پہنچا، جس کی تعمیر میں ابھی پڑھ چکے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جتنا اونچا جتد یا فرد تھا اتنی ہی معمولی لغزش پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مجید ہوئی۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔ سنکٹ الانوار سنکٹ المعقرین۔ سورہ یحیٰ میں اس چیز پر مجید ہے کہ ایک نابینا غریب کے مقابلہ میں دنیا دار مالدار کی رعایت کیوں ہوئی، حالانکہ وہ رعایت دین ہی کے خاطر تھی۔ اس کے باعقاب جتنا معمولی جتد تھا، اتنے ہی معمولی سینکٹ سے درگزر اور سینکٹ کے بڑھ جانے پر گنت ہوئی۔

جزیرہ مردانیہ بہت مشہور جزیرہ ہے۔ ۹۰ء کے آس پاس فتح ہوا ہے۔ مالی غیبت میں نہ من طور سے اس میں خیانتیں کثرت سے ہوئیں۔ جس کے جوہانہ کا ڈا لیا (قبضہ کر لیا)۔ فتح کے بعد جہاز میں سوار ہو کر واپس آ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی اَکْلُہُمْ غَرْلَہُمْ (اے اللہ ان کو غرق کر دے) اور سب غرق ہو گئے۔ (اشعۃ)

وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے جو اس ضمنوں کے شروع میں تھے اور یہ واقعات ان کی مثالیں ہیں۔ گزشتہ قوارخ کے اور ان ان سے پڑ ہیں اور آج جہور ہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ بے دینی کے اسباب ہم اپنے ہاتھوں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ گناہوں میں زور شور سے منہمک ہوتے جا رہے ہیں۔ پریشانیاں اور بدحالیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اب قومی صورت سے خود اسلام کو خیر باد کہنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دین کے ایک ایک جز کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اب اس کا اگر حل ہو سکا ہے تو دین پر چھل اور گناہوں سے احترازی سے ہو سکا ہے۔ مگر اس دنیاوی بات کو کون کہہ سکا ہے اور کس سے کہا جائے۔ فَاٰلِی اللّٰہِ الْمُسْتَغْنٰی وَالْمُسْتَغْنٰی۔

سوال نمبر ۱: اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں
ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے

کچھ عید نہیں کرایا بھی ہو اور سب نہیں تو کچھ لوگ اپنی اغراض کے تحت میں بھی کام کرتے ہوں۔ لیکن یہ بھی تو ہی اسلامی تعلیم کے ترک کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ اپنی تعلیمات کو قبول کریں۔ ان کو اسودہ بنائیں تو پھر یہ ایک مضدہ (برائی) کیا، کوئی بھی

مفسد باقی نہ رہے۔ یقیناً جو لوگ دشوئی اغراض کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں۔

حدیث: اَتَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اور ریا و شہرت کی مذمت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے۔ اَتَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اعمال کا اجر و ثواب نیت ہی سے ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے جیسا اس کی نیت ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جندب کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ (اخلاص کے ساتھ) تمہارا معاملہ بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تخلصین کو خدا کے تعالیٰ خوش رکھے، وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہر چار یک فترہ زائل ہو جاتا ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص کا مشہور حکایتی ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ کچھ انہی بڑائی کا خیال آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس امت کی مدد مضعفا (کمزور لوگوں) ہی سے فرماتے ہیں۔ ان کی نماز کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے پڑن، اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں (کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت اور کس ارادہ سے ہے) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے جو پہلے بھی قریب ہی گزر چکا ہے: مَنْ كَانَ يُؤْمِلُ الْخَيْرَ وَالْخَيْرَ يُؤْتِيهِمْ بِمَنْفَعَةٍ الْخَيْرِ اَنْفَعَالَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَحْشَسُوْنَ اُولَٰئِكَ اَلْبَلَاءُ اَنْفَعَالَهُمْ لَهَا الْاٰخِرَةُ اِلَّا اَلْبَارُ وَ خِطُّ مَا مَنَعُوْا فِيْهَا وَ يَبْلُغُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ۔

ترجمہ: جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض دنیوی زندگی (کی منفعت) اور اس کی روشنی چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں (بشریکہ کوئی مافع نہ ہو) کچھ کی نہیں کی جاتی اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بجز (سوائے) جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو اعمال کئے وہ آخرت میں

بے کار اور بے اثر ثابت ہوں گے۔

متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا اہم مقصد محض دنیا ہوتی ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کے احوال کو پریشان کر دیتے ہیں اور اس کے غم (مناہی) کو آگہ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے فکر میں مبتلا رہتا ہے اور جس شخص کا اہم مقصد آخرت ہوتا ہے اس کو ہمیت نصیب فرماتے ہیں، اس کے دل میں استغنا عطا فرماتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں خود حق تعالیٰ شانہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لئے فراغت حاصل کر۔ میں تیرے سینہ کو غلا (ماداری) سے بھر دوں گا اور تیرا حق دور کر دوں گا۔ ورنہ تیرے سینہ کو مشاغل سے بھر دوں گا اور حق دور نہ کر دوں گا۔ (ترغیب)

اس لئے جن لوگوں کی نیت محض دنیوی اغراض ہیں اور ماری جدوجہد کا محصل نفع بیکار و مبالغہ ہے، وہ یقیناً اپنے قیمتی اوقات کی اضافت (مبالغہ) کرتے ہیں حضرت کعب بن جہل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کو جہنمی اور دینداری اور علو مرتبہ اور زمین پر قبضہ کی بظاہر دے دو (کہ یہ چیزیں اس امت کو حاصل ہوں گی) لیکن جو شخص آخرت کا نفع دنیا کے واسطے کرے گا، اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔

ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی کام میں کھڑا ہوں، اللہ جس شانہ کی رضا کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ بھی ظاہر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت لَعَنَ نَحْنُ وَبَنُو بِلْعَازِہٖ فَلَنَبْغِیَنَّ عَنْہٗا سُلٰلٰتًا وَلَآ یُخْشِرُکَ بَعَاذَةُ رَبِّہٖ نَعْدًا۔ اَنزل ہوئی۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک عمل (شریعت کے موافق) کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا اور شہرت کے واسطے عمل کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اس کو مشہور کریں گے (یعنی اس بدعتی کی شہرت کریں گے) اور اس کو حقیر اور ذلیل کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ بوخشم نے عرض کیا یا رسول اللہ!

شرک، صغر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: ریاکاری (دکھلاؤ) قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے دکھانے کے لئے اعمال کئے تھے، انہیں سے جائز بدلہ اور ثواب لے لو۔ (ترغیب)

اور احادیث بھی بکثرت اس نوع کی وارد ہوئی ہیں جن سے بتواتر یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ جن اعمال حسنہ کی غرض شہرت و وجاہت (دنیا طلبی) ہوتی ہے یا کوئی مالی و منافع مقصود ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی رضا ان سے مقصود نہیں ہوتی وہ سب بیکار جاتے ہیں۔ بلکہ بجائے خیر کے شر کو پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جہاد کے مضمون میں بھی اس قسم کی روایت کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے، جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس جہاد سے مقصود شہرت یا رشیدی متاع ہوتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ صحابہ کرام بنی ہاشم ان کے بدن کی حالت (قوت) اور رنگ کو دیکھ کر فرمانے لگے: اگر (قوت و نشاط کی) یہ حالت اللہ کے راستہ (جہاد) میں ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر یہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی امانت کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور اگر بوز سے والدین کی مدد کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اگر اپنے نفس کی ضروریات پورا کرنے کے لئے اور اس کو حرام سے بچانے کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ البتہ اگر شہرت اور تفاخر (تکبر) کے لئے نکلا ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے۔ (ترغیب)

اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کا راستہ صرف جہاد میں یا نوافل میں یا دوسری عبادات میں منحصر نہیں بلکہ ضروری اعمال و عبادات کرنے کے بعد جو کام بھی نیک نیتی سے کیے جائے، اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو، اور اسے حقوق ان کی غرض ہو، وہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف عبادات میں مشغولی کا نام ہے اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہونا اس کے منافی ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ معتبر علماء میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسباب معیشت کو حاصل نہ کیا جائے یا ترک کر دیا جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کو دنیا کی غرض سے نہ کیا جائے۔ ان کو بھی اللہ ہی کی رضا کے واسطے، اس کے مقرر کئے ہوئے حقوق کے واسطے حاصل کیا جائے۔ وجاہت، تفاخر، تکبر اور لوگوں کی نگاہ میں بڑائی

حاصل کرنے کے واسطے نہ کیا جائے، مگر اس سب کے باوجود دوسری جانب بھی قاتل لٹا رہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص کو صاحب غرض سمجھتا یہ بھی اسلامی تعلیم کے منافی ہے۔

تجسس اور غیبت سے بچنا اور مسلمانوں کے عیب کی پردہ پوشی

اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا شَهِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا (سورہ حجرات ۱۲)
 اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ اس لئے کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور (کسی کے عیب کا) تجسس (حلاش) بھی نہ کیا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔“

ہم لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ جو شخص ہماری مرضی کے موافق کام کرتا ہے، وہ غلطی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن جہل ہی وہ ہماری رائے کے خلاف کوئی کام کر گزرتا ہے وہ لٹوڑی ہے، انگریز پرست ہے یا ہندو پرست ہے، خود غرض ہے، نفس پرست، خداترقوم ہے، مکار ہے، دغا باز ہے، وہ انگریزوں کا دھتکہ خوار ہے یا کانگریس کا تنخواہ دار ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر کے عیوب اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اصلی عیوب کو طشت ازہام کیا جاتا ہے۔ اس میں فرضی عیوب پیدا کئے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ قیامت میں اس کی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ دہی کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دہی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں (جھپ کر) کوئی عیب کرتا ہے، تب بھی اس کو غیبت (زسوا) کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا: اے وہ لوگو جن کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو۔ جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس کی پردہ دہی فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں، اس کو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی زسوا کر دیتے ہیں۔

ایک مرد مومن کا احترام اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے زیادہ ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ٹو کتا ہارکت اور باعزت کمر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ (ترغیب) ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہار مسرت و خوشی نہ کر۔ (اگر ایسا کرے گا تو) حق تعالیٰ شانہ اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں جگا فرمادیں گے۔ (ترغیب)

حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں، اپنے ہار و ہون کو نرم کرنے والے ہوں (یعنی ذرا ذرا سی بات پر اڑتے اور آستینیں سرخنے والے نہ ہوں) الفت (محبت) کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں۔ اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور مرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی کرنے والے ہوں، دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ بری ہوں ان کے لئے عیب جوئی کرتے والے ہوں۔ (ترغیب) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے تو اس کے جواب میں بھی ایسے عیب سے اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے۔ تجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کے کہنے کا وبال اس پر رہے گا۔ (ترغیب) حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں قطع تعلقات نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ ترک کلام کرے۔ (ترغیب)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے یہاں ہر دوشنبہ (پیر کے دن) اور پنجشنبہ (جمعرات) کو اعمال کی چوٹی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لئے مغفرت کی جاتی ہے جو شرک نہ کرے، البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور عداوت (دشمنی) ہو، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو، جب تک آپس میں صلح نہ کریں۔

(بخاری، ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافریا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ (بخاری، ترمذی) حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا قسقی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے۔ (ترمذی) حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں شبہیں ہے تو حق تعالیٰ شائد اس کو جہنم میں متعید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر۔ (ترمذی)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چٹھلخوری کرنے والے ہوں۔ دوستوں کے درمیان تفریق (جدائی) پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے میوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہیں۔ (ترمذی)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اور ان میں خلیفہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو کیوں اور مالی تم پر بہت کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج اس محترم شہر، محترم مہینے اور محترم دن میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کی آبروریزی کرنا۔

اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر اہل ہے کہ معمولی سی بات پر بلکہ محض گمان اور اشکال پر اس کی آبروریزی میں ذرا بھی ہلک (خوف) نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمان کی آبروریزی بڑی چیز ہے کہ اس کو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا ہے۔ (جامع) یعنی ایک کے دھار کو گالیاں دے کر گرایا جائے تاکہ دوسرے کے دھار کو بڑھایا جائے۔

آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت

نمی آکر مسلمانی کا تو اس بارہ میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو خطرہ اعزاز کرنے کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

اَقْبِلُوا قُبُوۤی الدِّیۡنَاتِ غَفَرَ لَہُمۡ اِلٰہُ الْخَلۡقِ وَہِیۡ (جامع) دی دہانت لوگوں سے حدود کے سوال ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا، چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔

بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر الزام لگانا برگز جائز نہیں

انتظاماً یا احتیاطاً اس سے علیحدہ رہنا امر آخر ہے

اور حدود کے بارہ میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو، اس وقت تک کسی کو محض بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر جہم (تہمت) کرنا جائز نہیں۔ سورہ نور میں قرآن کا دینا کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ چار یعنی شاہد نہ لائیں تو یہ خود (شرعی قواعد میں) جھوٹے ہیں۔ لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندہ سے گندہ کارٹون طبع کرالو۔ جس قدر شرمناک مضمون چاہو اس کے متعلق لکھو۔ زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک معمولی سی بات ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت نہ ہو، تہمت لگانے والوں کے اپنی اپنی کوزے حد قذف (تہمت) لگاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت نہیں، حالانکہ کسی بچے الزام کے قائم کرنے کے واسطے بھی ایسے عاثر گواہوں کی ضرورت ہے جن کی ہدایت کا حال متفق ہو، چہ جائیکہ خود ہی اپنی طرف سے افتراء (جھوٹ) کر لیا جائے۔ حضور ملائیہ کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے۔ مجمع دس کو سنا ہے اور پھر وہ مجمع متفرق ہو کر اس کو کہنے لگا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے سنا ہے۔ میں اس کا نام تو چاہتا نہیں۔ صورت پکھانا ہوں۔ (مشکوٰۃ برویہ مسلم)

اس لئے جس کسی جلسہ میں، کسی مجمع میں، کسی نامعروف آدمی سے کوئی بات سن کر اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے، تاہم اگر شرعی قواعد سے ثابت نہ ہو۔ البتہ ایسے شخص

کے متعلق احتیاء کرنا، انتظام کرنا، سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ کر دینا یہ امر آفر ہے۔ مگر اس پر حکم لگانا امر آفر ہے۔ اس کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا اس کو علیحدہ کر دینا یہ انتظام، سیاست، ضابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس پر کسی اثر کو قوت کر دینا یہ شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے۔ اور یہ فرضی اثرات نمودنا انفرادی اور جمعی حد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتے ہوئے دیکھنا وار نہیں ہوتا۔ نئی اکرم میں شام کا ارشاد ہے کہ کینہ و حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ ”گٹ ایڈمن“ کو کھانچی ہے۔ (جامع) حالانکہ یہ لوگ جو شخص بدگمانیوں سے دوسروں کے ذمہ حرام تراشتے ہیں اگر نیا اکرم میں صبح کے ارشاد ملت کو غور سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ ان حالات سے اپنے بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں دیا ایمان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔

جیسا کرو گے دیا بھرو گے

حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے: تَحْتُمُنَّ تَبْلِغُنَّ قُدَّانَ (تو خدا سے) ”جیسا کرو گے دیا بھرو گے“ ایک حدیث شریفہ وار ہے کہ بھائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور نیا بھلا نہیں جاتا اور دین (بد و بدینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے سوت نہیں (وہ سوت و قبوہ ہے۔ ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چوہا غل کر لو جیسا کہ گے دینا ہی بھرو گے۔ ایک حدیث میں تواریک سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے دیا نئی بدلہ پاؤ گے اور جس پر سے دوسرے کو پاؤ گے حق پرانے سے پوئے گے۔ (مقاہد حسنہ) ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے دیا ہی بھرو گے اور جس ترازد سے تول کرو گے وہی ترازد سے تول کر تم کو دیا جائے گا۔ (جامع الصغیر)

حضور اقدس علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کوئی مسلمان کی مدد سے اپنے وقت میں دست برداری (اتحاد و کثرت) کرتا ہے جس وقت اس کی اہانت کی جا رہی ہو، اس کی آبروریزی کی جا رہی ہو تو حق تعالیٰ شانہ ایسے وقت میں اس کو بے پار و مدگار بھرا دیں گے، جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہو گا۔ اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں کرے گا جبکہ اس کی آبروریزی کی جا رہی ہو اور اس کی ہانت کی جا رہی ہو تو حق

تعالیٰ شانہ اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کہ اس کو مدد کی ضرورت ہو۔ (مکتوۃ)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کے اخیر میں یہ حضرات ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، یہ تمام چیزوں کے لئے زینت ہے (اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا) انہوں نے عرض کیا: کوئی اور بات بھی فرمادیجئے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تذکرے کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے۔ انہوں نے اور اضافہ پایا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دغیب کا سبب ہے (کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے بلائیں کے مواقع میں بیضا دیتا ہے اور چپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں عین ہے کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہوتا ہے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ پایا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل سر جاتا ہے اور چہرہ کی رونق راکھ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑی ہی معلوم ہو۔ انہوں نے اور اضافہ پایا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دے۔ (مکتوۃ)

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں مگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کا چسکا پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرست ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامن گیر رہے۔

مراجہ دانائے مرشد شہابؒ کا شعر

مرا ہمہ دانائے مرشد شہابؒ   دو اندوز فرمود بر روی آب
کیے آنکہ بر خویشتن خود میں مباحش   ذکر آنکہ بر غیر چہ میں مباحش

و صیت نامہ حضرت دانائے پور حقؒ

حضرت معاذ بن عمروؓ کو ایک مرتبہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سب کا ملاک (یعنی جس چیز سے ان پر قدرت اور عمل سہل ہو جائے) بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرور بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے (یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھ) (مشکوٰۃ) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی مایوس ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا آدمی کو جہنم میں ناک کے بل زبان کی لٹان کے سوا اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے۔ (حکم و مشکوٰۃ)

زبان کی لٹان سے مراد یہ ہے کہ جیسا درافنی سمجھتی کو کات کر ایک جگہ جمع کرتی رہتی ہے، ایسے ہی یہ زبان کی فتنی بھی باتوں کو کتر کتر کے ایک جگہ (بحال نامہ میں) جمع کرتی رہتی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم دگ جہاں دین کے اور بہت سے امور میں لاپرواہی کو کام میں لاتے ہیں، زبان کے مسئلہ سے بھی بہت سی غور ہیں۔ حالانکہ زبان کا مسئلہ ان میں بہت ہی اہم ہے۔ مگر ہماری ذہن میں ذرا بھی قیو میں نہیں ہیں۔ ہر شخص یہ ہے دھڑک جودل چوہہ ہے اترام لگا دیتے ہیں۔ دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرتا کہ جو اترام دوسرے پر ٹھہرا چارہ ہے، کسی وقت ایک بڑے حکم کی عدالت میں اس کا ہام ثبوت (ثبوت پیش کرنا) بھی اپنے ہی ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ قہلیات سے ہانسی سے جس کو دل چاہے انگریزوں کا حقیقہ خوار اور سی آئی ڈی کہہ دیتے ہیں اور جس کو دل چاہے کانگریس کا نوکر اور مزدور بتا دیتے ہیں۔

کان، آنکہ، دل، ہر ایک کے متعلق احتیاط کا حکم

اللہ جس جلالہ کا ارشاد ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُحُورَ

الْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُورًا ۚ وَلَا تَنْسُوا لِي الْأَرْضَ مَرْحَاتِكُمْ لَنْ
تُغْرِقَ الْأَرْضَ ۚ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۚ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّفُهُ جَنْدَ رَبِّكَ
تَنْكِزُهَا ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ (سورۃ نعل اسرا ایل ۱۵)
"جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے چھپے نہ لگ۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کا
ان میں سے (قیامت کے دن) سوال کیا جائے گا اور زمین پر اتارنا ہوانہ چل کہ غر
(زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر) نہ زمین کو چاڑھ سکتا ہے اور نہ (بدن کو تان کر)
پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے برے کام آپ کے رب کے نزدیک
ناپسندیدہ ہیں۔ یہ سب باتیں مجملہ اس حکمت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ
سے آپ پر بھیجی ہے۔" اس آیت شریفہ میں کان، آنکھ، دل ہر ایک چیز کے متعلق
احتیاط کا حکم ہے۔ دل میں بھی بے تحقیق بات کو جگہ دینا ظلم ہے۔

اختلاف رائے کی صورت میں خود غرض قرار دینا سخت ذمہ داری ہے

اس لئے ہر اس شخص کو جو اپنی رائے کے خلاف رائے دکھتا ہو، خود غرض بنا دینا یا
حب جاہ اور حب مال (دنیا طلبی اور مال طلبی) کا مجرم و ظرم بنا دینا بڑی سخت ذمہ داری
ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے نزدیک دین کے لحاظ سے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود
کے واسطے یہی صورت مناسب اور ضروری ہو جو وہ اختیار کر رہا ہے۔ مانا کہ تمہارے
نزدیک وہ خطرناک صورت ہے اور نہایت نقصان دہ لیکن ازل تو تمہارے پاس بھی
وحی نہیں ہے کہ جو راستہ تمہارا ہے، وہی حق ہے۔ خطا اور ثواب کا احتمال ہر جانب ہے۔
دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ کچھ راستہ متعین ہے، تب بھی یہ ضروری نہیں کہ
دوسرے شخص نے غلط راستہ بددیا کئی اور خود غرض سے ہی اختیار کیا ہے، خطا اچھادی سے
بھی ممکن ہے۔ اس لئے تم پر ضروری ہے کہ اس کو سمجھاؤ اور ان اخلاق اسلامی سے جو
ایکہ مسلمان کی شایانی شان ہیں، اس کو اپنا ہم نوا بناؤ، نہ یہ کہ جھوٹے سچے عیوب اس پر
چسپاں کرو اور ہر وقت جہان و نصیحت میں مبتلا رہو اور اس کے ورپے آزار دہو۔ اللہ
جل جلالہ کا ارشاد ہے: ۚ وَالَّذِينَ يُؤْخَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ تَبْغُوا فَا تَحْسَبُوهُ
لَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا ۚ وَإِنَّمَا أُحْشِنَا (سورۃ احزاب ۷)

”اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بدوں اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو (جس سے وہ شرعاً ستانے کے مستحق بن جائیں) ایذا دیتے ہیں وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔“

ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو مفسس کون شخص ہے؟ صحابہؓ بیٹھ کر عرض کیا: ہم میں تو مفسس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ نقدی ہونہ سامان۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کا مفسس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ہی نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات لے کر پہنچے۔ لیکن کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال ناحق کھلیا تھا، کسی کا خون کیا تھا، کسی کو مارا تھا۔ اس لئے کہہ چکیاں اس نے لے لیں اور کچھ اس نے لے نہیں اور جب چکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبے باقی رہ گئے تو ان مطالبوں کے بقدر صاحب حق کے گناہ اس پر ڈال دیئے گئے۔ حقیقت میں اصل مفسس یہی شخص ہے کہ ٹیکوں کا ستاؤ، اہل و عیال لے کر پہنچا لیکن مایہ کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے اوپر پڑ گئے۔

غیبت اور بہتان میں فرق

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہؓ بیٹھ کر عرض کیا: اللہ و رسول ﷺ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کی ایسی بات کرنا جو اس کو ہاتھ لگے ہو۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر واقعی اس میں وہ عیب ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب ہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب نہ ہو اور پھر کہا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے بہتان ہے۔ (ترغیب) اہل بیت یہ ضروری ہے کہ یہ نہایت عیب جوئی کی فرض سے بہت بڑا حرام اور گناہ ہے اور اگر کوئی دینی ضرورت اور مصلحت اس کے عیب کے اظہار کی متقاضی (جاہنے والی) ہو تو مضائقہ نہیں۔ لیکن کسی ایسی بات کا کہنا جو اللہ میں اس میں موجود نہیں ہے وہ کسی حال میں جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے: جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو جہنم کے اس حصہ میں قید کر دیں گے، جہاں اہل جہنم کا پینہ، لہو، چھپ وغیرہ جمع ہوتا ہو۔ (ترغیب)

درحقیقت ہم لوگوں کی زبانیں قابو میں نہیں ہیں۔ جس شخص کے متعلق جو چاہے بے تکلف حکم لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک سماجی حیوان نے نئی اکرم سلاطین سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو مضبوط پکڑ لوں۔ حضور ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا مالک بنا رہو۔ ایک دوسرے سماجی حیوان نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ کس چیز سے بچوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا زبان سے۔ (ترغیب)

حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ آدمیوں کا غناق اڑاتے ہیں ان کے لئے قیامت میں جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا۔ اس میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آ جا جلدی آ جا۔ جب وہ اس تکلیف اور معیبت کی وجہ سے، جس میں وہ مبتلا ہو گا، بڑی دقت سے دروازہ کے قریب پہنچے گا، وہ دروازہ فورا بند کر لیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی۔ اور جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازہ کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ باہر ہو کر اس کھلے ہوئے دروازہ کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا۔ (ترغیب) یہ بدلہ ہے اس کے مسلمانوں کے ساتھ ظول اور نفاق کرنے کا کہ اس کے ساتھ بھی غناق کا معاملہ کیا جائے گا۔ جو لوگ معمولی سی مخالفت پر مسلمانوں کا غناق اڑاتے ہیں، ان کے کارٹون شائع کرتے ہیں، ان کی جھو (ذمت) میں قصائد لکھتے ہیں، وہ کبھی خلوت (تنہائی) میں بیٹھ کر اپنے حشر کا بھی غور کریں مسلمان کے عقیدہ کے موافق معاملہ اس دنیاوی میں ختم ہونے والا نہیں

انسان پر ہر وقت خفیہ پولیس اللہ کی طرف سے

مسلط ہے مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ۔ الآیہ

ہر بات اعمال اللہ میں محفوظ ہے اور اللہ کی بھی خفیہ پولیس مسلط ہے۔ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ (سورہ ق ۱۸) کوئی لفظ (آدی) اللہ سے نکالے نہیں یا تا مگر اس کے پاس ایک تاک لگائے والا (فرشتہ موجود ہوتا ہے)۔ دوسری جگہ

ارشاد ہے: اِنْ رُسُلَنَا يَكْفُرُونَ مَا فَعَلْنَاكَوْنِ. (سورہ یونس ع ۲) ”بے شک ہمارے قاصد (فرشتے) تمہاری باتوں کو کٹھ رہے ہیں۔“ کس قدر غور کا مقام ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی باتِ تعلیم مسلمان کے لئے یہ تھی: اِذَا شَبَّكَ وَجَلَ بِنَا يَنْتَقِمُ مِنْكَ فَلَا نَسْبَةَ بِنَا نَقْلُهُ مِنْهُ لِيَكُوْنُ اَنْجُوْ ذَلِكْ لَكَ وَ وَهْلُهُ عَلَيْهِ كَلَّا فَبِى الْخَالِصِ. (جب کوئی شخص تجھے ایسے میب کے ساتھ بدنام کرے جو اس کو تیرے اندر معلوم ہے تو تو اس کو ایسے میب سے بدنام نہ کر جو اس میں تجھے معلوم ہے۔ اس صورت میں تیرے لئے اجر ہے۔ اور اس کے لئے وبال ہے) مگر ہم لوگ میب بگانے کے لئے، بدنام کرنے کے لئے، انتقام لینے کے لئے اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس میں وہ میب واقعی طور پر موجود ہو بلکہ سراسر افتراء (جھوٹ) کرتے ہیں اور عیوب کو گھڑتے (بناتے) ہیں۔ یہ ہے ہمارا قیامتِ ستام پر عمل۔ ایسی حالت میں ہم لوگ اپنے مخالف سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ دوسرے دیکھتے والوں کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے یہ اعمال اسلامی تعلیم نہیں ہیں، بلکہ اس کے منافی ہیں۔ کسی اچھی دیکھنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیم کیا ہے اور ہم اپنی تعلیم سے کتنی دور جا چکے ہیں۔ اچھی لوگ اسلام کی تصویر ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھنا بھی چاہتے۔ لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ان لوگ اپنی تصویر پر عمل تو درکنار ان کو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی اسلامی قیامت اور رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات اور معاملات معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں، چہ جائیکہ ان پر عمل کریں۔ ہمارا دین روٹی بن گیا، ہمارا مذہب پیسہ بن گیا، ہمارا کائنات دنیا جیسی ذلیل چیز کی وجاہت (عزت) بن گئی۔ ہم اپنی عزت و وقار حاصل کرنے کے لئے یا اور کسی دنیوی فاسد غرض حاصل کرنے کے لئے کسی کی آبروریزی میں تامل نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے نہیں ہچکچتے، جھوٹی قسم کھالینے میں ہچکچ نہیں کرتے۔ حالانکہ کبھی مسلمان دور جھوٹ میں تھاہ کی نسبت تھی۔

حدیث: مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولا ہے تو (رحمت کے) فرشتے

اس کے منہ کے قطع اور بدبو سے ایک میل کے فاصلہ پر چلے جاتے ہیں۔ (ملکوت)

گویا اس کی حروف اور سر و ہند اتنی دور تک پہنچتی ہے۔

ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا مومن نامرد و بزدل ہو سکتا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہاں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مومن بخیل ہو سکتا
ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں (مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا) (ملکوت)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ
جھوٹ ایمان سے دور رہتا ہے۔ (درمنثور)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو کوئی حادثہ جھوٹ سے زیادہ
نا پسند نہیں تھی۔ جب کسی کا جھوٹ بولنا معلوم ہوتا تو اس وقت تک نبی اکرم علیہ السلام کو اس
سے گرائی دیتی جب تک توبہ کا علم نہ ہو جاتا۔ (درمنثور)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس علیہ السلام سے پوچھا کہ
بہترین شخص کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہر بخوم (صاف) دل والا اور سچی زبان
والا۔ ہم نے عرض کیا کہ سچی زبان تو معلوم ہے لیکن بخوم دل سے کیا مراد ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا: وہ شخص جو سچی ہو، صاف آدمی ہو۔ نہ اس میں گناہ ہو نہ عظم، نہ
حسد نہ کینہ۔ (ابن ماجہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو تم جھوٹ نہ پاؤ گے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ کی (محسوس کی) وجہ سے دن کے روزے
اور رات کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض (جو اکابر صوفیاء میں
ہیں) فرماتے ہیں کہ آدمی حلال کی کمانی اور حرامی بولنے کے برابر کسی چیز سے بھی زینت
نہیں پاتا۔ (درمنثور)

حدیث: نجات کا ذریعہ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس علیہ السلام سے پوچھا کہ
نجات (کا ذریعہ) کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اپنے گھر میں
رہو (فصول کثرت لگاتے نہ پھرو) اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ (ملکوت)

سوال نمبر ۶ : علماء کا دُعا رُحْمہ اُسرانا چاہنا ہے۔ بے تکلف سب دشمن کیا جاتا ہے

صحیح ہے اور یا نکل بھی مگر شدنی امر ہے۔ وہ نے دالی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں۔
 نوٹ زمانہ یہ گزر رہا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی، ان کی اہانتیں نہیں
 ہوئیں۔ کیا امام اعظم رحمہ اللہ کو قید نہیں کیا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو سخت سے سخت نہیں مارا
 گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کیا کیا نہیں گزرا۔ غرض کسی طویل القصد عالم کو لے لیجئے،
 وہ انہوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہے ہوگا۔ انا ماشاء اللہ۔

جہلاء اہل علم کے دشمن ہیں اور بعض علامات قیامت

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمادہ ہے: ارشاد فرما: وَإِنَّ الدِّخْلَاجِلُونَ لَا يَخْلُ الْمَجْلَمِ
 أَغْدَاؤُ (در مختار) ”جہلاء اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔“ نیز آنکھ دو گویاں میں اضافہ
 ہونا ضروری ہے۔ اور جو گمراہ ہے گا۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں
 اس چیز کو شمار کیا ہے اور جنہی علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ تقریباً
 سب عیاں ہو چکے ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ عتق ربّ ربّ ہیں کہ ان
 کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے بلکہ جو کچھ
 پیش آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے متعلقہ میں ہو عتق ربّ ربّ آنے والا ہے کچھ بھی
 نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو ستوں کی
 طرح قتل کیا جائے گا۔ کاش اس وقت علماء بکلیت ہلاک نہ ہو جاتیں یعنی ان راشن
 دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دینا نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں (ایک حدیث میں
 وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ علماء کو موت سرخ (کھنکھ) سونے سے
 زیادہ محبوب ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس
 میں عالم کا جناح نہیں کیا جائے گا اور نہ علم آوی سے شرم کی جائے گی۔ نہ اس میں
 بڑے کی تعظیم ہوگی نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ دنیا کے حاصل کرنے پر آپس کا قتل و
 قتل ہوگا۔ جائز کو جائز نہ سمجھیں گے، ناجائز کو ناجائز نہ سمجھیں گے۔ نیک لوگ چھپتے

بکریں تھیں۔ اس زمانہ کے آدمی بدترین خلافی ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں (سچا) سو من ایسا چھوٹا بھرے گا جیسے کہ تم میں منافق چھوٹا ہے۔ (الاشیاء) ایک حدیث میں ہے کہ اگر سو من گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالیٰ شانہ وہاں بھی اس کے لئے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو اذیت پہنچائے۔ (مجمع المروائد) اس لئے اہل اللہ کی اہانت، دیداروں پر سب و قسم سب عیاں کچھ ہو کر رہے گا اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہو گا۔ نیز علماء یا مشائخ، دیندار یا متبعین کا کیا ذکر ہے جب آجکل صحابہ کرام، پیغمبر کو بر ملا علی الاعلان گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی اہانتیں کی جاتی ہیں۔ روافض کا تو مستقل کام ہیچ سے بچنا ہے، لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ مارا جو دل میں آیا لکھ ڈالا۔ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو میرے صحابہ پیغمبر کو گالیاں دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ (جامع)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ! میں ایسے زمانہ کو نہ پاؤں یا صحابہ پیغمبر کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانہ کو نہ پاؤ جس میں عالم کا استعارہ نہ کیا جائے، عیلم سے شرم نہ کی جائے۔ اس زمانہ کے لوگوں کے دل عجی (کھار) جیسے ہوں گے اور نہ انہیں عرب بھی (فصح)، (بہترین)، (ترغیب) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دیکنا پر جتنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا۔ (الاشیاء) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتوں قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں (حقیقی) سو من بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے گا۔ (الاشیاء)

نیز علامتوں قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ غلامی لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کہیں لوگ قوم کے امہ دار ہوں گے اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ (الاشیاء) نیز یہ بھی علامتوں قیامت میں ہے کہ گائے والیوں کی کثرت ہو جائے گی اور ہا جوں کا زور ہوگا، شراب

کثرت سے لی جائے گا اور امت کے صاف ذرا بھلا کہ جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک ذرا ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار ہے دوسرے کو سر لہرائیں رکھ سکا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر پیچھے پیچھے کہ کوہڑی اپنے بچوں کو سنے پھرتی ہے۔ اور یہ ذرا مانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی اور خیر اللہ کی معصیت (ممانہ) کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا۔ (اشاعت)

نیز علماء بہ قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازار ہوگی، اولاد نام کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات (ناجائز امور) کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیرات (بڑی بڑی عمارتوں) کی کثرت ہوگی۔ (اشاعت) نیز قریش کوئی بدخلق، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے یہ بھی علامت قیامت میں ہے اسی موت (کثرت سے) ہونے لگے گی (جو آجکل عام طور سے ہونے لگی جس وقت کی حرکت بند ہو جائے کہتے ہیں)

غرض احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ علماء نے ان کو مستقل تصانیف میں جمع فرمایا ہے۔ ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ وہ یقیناً پوری ہوگی نہ ضرور ہوگی۔ علماء پر منحصر نہیں بلکہ ہر عیدار کا اپنی حشر ہونے والا ہے۔ دین پر عمل کرنے جیسا کہ ابھی گزرا ہاتھ میں پکاردی بیٹے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹکنا جائے گا اور جھوٹوں کی تصدیق کی جائے گی۔ (اشاعت)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگوں کا اس وقت یہ حال ہوگا جب نو بیوان ناسق بن جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہؓ نے حیرت سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اس وقت تہہ نہا کیا جائے گا جب قریش کا حکم کرنا چھوڑ دے گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گے۔ صحابہؓ نے حیرت سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو

جائے گا حضور منہجہم نے فرمایا: ہے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے۔ صحابہ ہنسنے لگے: یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور منہجہم نے ارشاد فرمایا: ہے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو بد سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھ سمجھنے لگو گے۔ (جمع احوال) انہی سے دو جملوں میں یہ لڑی ہے کہ کسی برے کام کو کرنا اور چھ ہے اور اس کو چھ سمجھنا اور چھ ہے۔

عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بہت زیادہ سخت ہے

شریعت کی نفاذ میں کسی برے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا اس کو چھ سمجھنا سخت ہے کہ اس میں عقیدہ کی خرابی ہے اور عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آدمی سخاوت سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے۔ لیکن اسلام کی کسی معمولی سے معمولی چیز کے جس کا ضروریات دین میں سے ہو نہایت ہو چکا ہو، اختلاف (ہلکا سمجھنا) یا انکار کرنے سے اسلام ہی باقی نہیں رہتا۔ وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے۔ جب یہ علامت اکثر پائی جا رہی ہیں ایسے حالات میں اگر دینیات کو باطل و علماء کو برا بھلا کہا جائے یا برا سمجھا جائے تو کیا جید ہے اور اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آجکل ایسے زمانہ میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے۔ قرآن پاک کے حدیث کی رعایت بہت زیادہ ہے و حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے۔ سواں کرنے والے کم ہیں۔ عطا کرنے والے کثرت سے ہیں۔ نمازیں بھی لمبی پڑھتے ہیں اور خطبے (وعظ) مختصر مختصر کہتے ہیں۔ اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن مغرب ایسا زمانہ آئے والا ہے جس میں علماء کی قلت ہوگی، قراء کی کثرت ہوگی۔ قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا۔ اس کے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی۔ سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے اور عطا کرنے والے کم ہوں گے۔ خطبے (اور تقریریں) لمبی لمبی ہوں گی،

نمازیں مختصر ہو جائیں گی۔ خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی۔ (جمع) غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں۔

علماء و مشائخ کے حق میں سب و شتم ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے

اس سب کے علاوہ جانوں الہی کا تحفظ بھی ہے کہ علماء ہوں یا مشائخ، مشائخ کے لئے سب و شتم (بھائی بھائی) بھی ایک قدرتی (پرانا) معمول ہے۔ کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گزرانہ گزرے گا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے:

إِنَّ خِفَافًا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُرَفِّعَ خَبْرًا بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ خِلْفًا لِيُجَامِعَ بِرِزْوَانِهِ الْبَخَارِيَّ ذُو الْأُذُنِ وَالْغَنَاقِيَّ وَنَحْوَهُ عَنِ النَّاسِ.

اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں اس کو پست بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو، گزرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال کو جانچو۔ جس شخص کی شہرت جس نوع (قسم) کی پاؤ گئے، اسی نوع کی اس کی اہانت دیکھو گئے۔ جن لوگوں کی مائیدارات و اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گئے، اختیارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گئے اور جن کی مجالس عامہ یا خاصہ میں شہرت دیکھو گئے وہی ہی مجالس میں ان پر سب و شتم بھی پاؤ گئے۔ کبھی کبھی زمانی تقدم تاخوذ ملے گا مگر اس کا خلاف شدید نہ ملے۔ اس لئے یہ چیز نہ قابل التفات ہے نہ قابل خیال۔ علماء کو نہ اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے نہ ازالہ کے فکر کی۔

دِيَانَةُ فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ مُعَامَلَةٍ كَادِرَةً هَوْنًا كَافِيًا هَيْبَةً

جس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دِيَانَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ مُعَامَلَةٍ صَافٍ ہونا چاہئے۔ عزت و وقار کے حاصل کرنے کی فرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا، اس کے دین کی حفاظت، اعلاء کلمۃ اللہ اور اعلاء کلمۃ الحق کی نیت سے ہو۔ کوئی ساتھ ہو الحمد للہ، نہ ہوا ان کی پاوش سے۔ کیا انبیاء مہموم نے مال اور ناحق لوگوں کے احمہ سے اذیتیں نہیں اٹھائیں؟ سب و شتم درکنار، دھم نہیں کھائے؟ قتل نہیں ہوئے؟ خود سید الانبیاء اور خضر رسل ﷺ نے کیا کیا

کچھ نہیں بنا۔ ساحر، مجنون، کاہن، جہانوں میں قفر میں پیدا کرنے والا، وغیرہ وغیرہ
 ناشائستہ الفاظ سے نہیں پکارے گئے؟ غرض کوئی ایسا چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی۔
 پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا تعلق اور کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو چیز قابل فکر، قابل اعتناء، قابل
 لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا
 جائے۔ کھل اس کی رضا مقصود ہو اور اسی کے لئے یہ سب کچھ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
 بھی حاصل نہ ہو کہ یہ یقیناً خسران (نقصان) ہے۔ اور اللہ کی رضا کے بعد جس کا جو
 دل چاہے سکے۔ بلکہ میں تو بعض اوقات یہ خیال کیا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم ظرف
 لوگوں کے لئے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور لطف ہے کہ یہ مالدار لوگ اس سے بطحہ اور
 مجتنب (بچنے) رہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانجاناؒ نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ
 الحمد للہ اس زمانہ میں دنیا دار قہرء سے تعلق نہیں رکھتے ورنہ ان کو دقت ہوتی۔

حضرت خواجہ ہاشم نے حضرت مجدد صابؒ کے مقامات میں لکھا ہے کہ میں ایک
 مرتبہ خواجہ حسام الدینؒ کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے خلفا میں
 تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے انبیاء کی شکایت کی کہ وہ قہرء سے تعلق نہیں رکھتے۔
 پہلے امرا جیسا احترام بھی ان کے قلوب میں نہیں ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ برادر
 من! یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اس لئے کہ پہلے زمانہ میں قہرء اس قدر یکسو تھے کہ
 جتنا بھی امرا اس طرف متوجہ ہوتے، وہ ان سے پیچھے ہٹ رہے۔ اس زمانہ میں ہم لوگ
 ایسے نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ لوگ ہم سے تعلقات بد حاصل کریں، اختلاف (مناظرانہ) پیدا کریں
 تو ہم لوگ اپنی تعمیرات و استعدادی کو باقی نہیں رکھ سکتے، اس لئے اللہ جل شانہ کا کرم محافظ
 بن رہا ہے۔ (کلمات طہات)

ابتر یہ ضروری ہے کہ جو لوگ علمائے حق کے ور پے آزار ہیں، ان کی اہانت و
 تذلیل کو قہر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ وہ غالباً بلکہ یقیناً علماء کی یہ نسبت اپنا نقصان زیادہ
 کر رہے ہیں۔ علماء کا تو زیادہ سے زیادہ یہ نقصان کریں گے کہ کچھ دنیاوی متاع میں
 شاید نقصان پہنچا سکیں، بشرطیکہ وہ قدر میں کچھ کمی کر سکیں، قادر ہوں بہ دنیوی عزت و
 جاہ کو جو نہایت ہی بے وقعت اور ناپائیدار چیز ہے، نقصان پہنچا سکیں گے۔ مگر یہ لوگ
 اپنے کو برباد کر رہے ہیں اور اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں۔ نئی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے

کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعلیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کی قدر نہ کرے۔ (ترغیب) اس ارشاد نبوی کے بعد علماء کو علیٰ العموم گالیاں دینے والے، بُرا بھلا کہنے والے اپنے کو امت محمدیہ میں شمار کرتے رہیں، لیکن صاحب امت ان کو اپنی امت میں شمار کرنے کے لئے آدھ نہیں ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہکا (اور ذلیل) نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں یوزھا ہو گیا ہو، دوسرے اہل علم، تیسرے متبع (انصاف کرنے والا) پادشاہ (ترغیب)

حدیث: چار صفتوں میں سے نکل کر پانچویں صفت اختیار نہ کرو ورنہ ہلاکت ہے

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: اخذ غالباً اَوْ مُتَّبِعاً اَوْ مُتَّبِعَةً اَوْ مُجِباً وَّ لَا تُكْفِي الْمَخَافَةُ فَتَهْلِكُ۔ (مقام حدیث جامع) کہ تو یا عالم بن یا طالب علم یا علم کا ستارے والا یا (علم اور علماء) سے محبت رکھنے والا۔ پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہلاکت ہو جائے گا۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا۔ ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تو عالم بن یا طالب علم اور اگر دونوں نہ بن سکے تو علماء سے محبت رکھنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ (صحیح) ایک حدیث میں وارد ہے:

حَسَنَةُ الْقُرْآنِ عَزَّاءُ أَهْلِ الْخَيْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَ رَفَعَهُ بِالضَّعِيفِ لَكِنْ قَالَ الْعَزِيزِيُّ مَثَلُهُ صَاحِبُ قُرْآنٍ شَرِيفٍ كَسَالِيْنٍ (یعنی حفاظ اور علماء) قیامت کے دن جنت والوں کے چودھری ہوں گے۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حَسَنَةُ الْقُرْآنِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَسَنَ عَذَابُهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَمَنْ وَّالَاهُمْ فَقَدْ وَّالَى اللَّهَ رَوَاهُ اللَّيْثِيُّ وَ ابْنُ السَّجَّارِ عَنْ ابْنِ عَصْرِ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَ رَفَعَهُ بِالضَّعِيفِ۔

”حالیین قرآن اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے۔“

صنوبر اقدس شاہد کہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا۔ جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں، پرواہ نہ کریں۔ (ترغیب) امام نووی شرع مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں تین اکرام علیہم السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے، میری طرف سے اس کو لاکھوں کا اعلان ہے۔

فتہا (علماء) ہی اللہ کے ولی ہیں اور ان کی ایذا پر سخت وحید یں اور خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہاء (علماء) اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ جبرائیلہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ (عالم) کو اذیت پہنچائے، اس نے رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچی اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کو اذیت پہنچائے، اس نے اللہ جل شانہ کو اذیت پہنچی۔ حافظ ابوالقاسم بن عساکر فرماتے ہیں:

اعْلَمُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمْ يَخْلُقَاكُمْ لِيَعْبُدَاكُمْ وَلَكِنْ خَلَقَاكُمْ لَتَعْبُدَاهُمَا فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ الْفُلَّامَ مَسْمُومَةً وَغَادَاةً اللَّهُ فِي خَلْقِكُمْ أَنْتُمْ مَسْمُومَةٌ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَنَانِ فِي الْفُلَّامِ بِالْغُلَبِ بَلَاءُ اللَّهِ قَبْلَ غَوْبِهِ بِمَوَاتِ الْفُلَّامِ۔ (شرح مہذب)

میرے بھائی! ایک بات سنئے۔ حق تعالیٰ شانہ مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسا کہ چاہئے وہ توفیق کرنے والے ہوں (یہ بات سنئے) کہ علماء کے گوشت (یعنی فقیہ) نہایت زبردست ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ داری میں اللہ کی عادت سب کو معلوم ہے (کہ جو لوگ علماء کی اہانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پردہ داری فرماتے ہیں) جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔

مولانا عبدالحی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

کہ اگر مقصود آن دشنام دہندہ اختلاف علم و تحقیق علماء من حیث العلم است فقہاء حکم

کفر میں ہی چند دور در فاسق و فاجر ہوں آگس و مستحق غضب الہی و مستوجب
عذاب و عوی و غروی شدن آن شہ نیست۔

اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہاء اس
کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب اس شخص کے فاسق و فاجر
ہونے میں اور اللہ کے غضب اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں
اس کے بعد فقہاء کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کی تائید نقل
فرمائی ہے۔

علماء و صلحاء کی تعظیم کے بارے میں عہد نبوی

علامہ عبد الوہاب شمرنی جو اکابر صوفیہ میں ہیں انہوں نے ایک کتاب عہد رکھے
میں لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ملاں ملاں باتوں پر حضور علیہ السلام نے عہد کئے ہیں۔
اس میں لکھتے ہیں:

”أَعِدَّ عَلَيْنَا الْعَهْدَ الْمَعَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُكْرِمَ
الْعُلَمَاءَ وَ نَسْجِلَهُمْ وَ نُوَفِّرَهُمْ وَ لَا نُؤَيَّ لَنَا قِلْوَةٌ عَلَيَّ مُكَافَأَتِهِمْ وَ لَوْ أَعْطَيْنَا
هُمْ جَمِيعَ مَا تَمْلِكُ أَوْ خَدَمْنَا هُمْ الْعَمْرَ كُلَّهُ وَ هَذَا الْعَهْدُ فَلَا أَخْلَ بِهِ غَالِبٌ
طَلَبَةُ الْعِلْمِ وَ الْمُتَرَبِّعِينَ فِي طَرِيقِ الصُّوفِيَّةِ حَتَّى لَا نَكَاذُ نَرَى أَخَذًا بِنَهْيِهِمْ
يَقُومُوا بِوَأَجِبِ حَقِّ مُعَلِّمِهِ وَ هَذَا فَاءَ عَظِيمَةٍ فِي الْمَذَنِّي مُؤَقَّدٌ بِاسْتِثْنَاءِ الْعِلْمِ
وَبِأَمْرِ مَنْ أَمَرْنَا بِإِجْلَالِ الْعُلَمَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَاقِعِ الْأَنْوَارِ
الْفَلَسِيَّةِ فِي بَيَانِ الْفُهُودِ الْمُحْتَمِيَّةِ وَ إِلَيْهِ أُنْصِتُوا.

أَعِدَّ عَلَيْنَا الْعَهْدَ الْمَعَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِزَلَ الْعُلَمَاءُ
وَ الصَّالِحِينَ وَ الْأَكَابِرَ وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمُوا بِمَعْنِيهِمْ وَ يَقُومُوا بِوَأَجِبِ حَقِّهِمْ وَ
تَكْبَلُ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَأَجِبِ حَقِّهِمْ مِنَ الْأَكْبَامِ وَ الصَّحَابِ لَقَدْ
حَقَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لِعَالَمِ الْعُلَمَاءِ لُؤَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
خِصَّةً هَرَبِهِ وَ عَدَّ بِهِ لَمَعْنِ اسْتِثْنَاءِ بِهِمْ لَعَدَى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَلِكَ كُفْرٌ وَ قَاتِلٌ مَنْ اسْتِثْنَانِ بِعِلَامِ السُّلْطَانِ إِذَا أَرْسَلَهُ

إِلَيْهِ كُنْتُ نَسْتَعِظُ السُّلْطَانُ مِنْ وَصُولِهِ إِلَيْهِ وَ يَسْتَلِبُ بِنَصْنَةِ إِلَيْكَ الْمَلِكِ
السُّلْطَانُ وَ يَغْتَرِّدُ عَنْ خَطَرِهِ بِجَلَالِ مَنْ يَتَعَلَّقُ وَ عَظَمَةِ وَ قَامَ بِوَأَجِبَ حَقِّهِ
يَغْتَرِّدُ السُّلْطَانُ۔

ہم لوگوں سے نئی اکرام و شہ کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم
علاء کا اکرام کریں، اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ
ان کے (احسانات کا) بدلہ ادا کر سکیں چاہے ہم وہ سب کچھ دے دیں جو ہمارے ملک
میں ہے اور خواہ امت العر ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اس معاملہ میں بہت سے طلبہ
اور بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں۔ حتیٰ کہ ہر کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں
آتا جو اپنے استاد کے حقوق واجب ادا کرتا ہو۔ یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری
ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے اور اس ذات (ملفوظ) کے حکم کے ساتھ
لا پرواہی کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کا حکم فرمایا ہے۔

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں سے نئی اکرام و شہ کی طرف
سے یہ عام عہد لیا گیا ہے کہ ہر علماء کی اور اکابر کی تعظیم کیا کریں چاہے وہ
خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں اور ہم لوگ ان کے حقوق واجب کو پورا کرتے رہیں اور ان
کے ذالی معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو شخص ان کے حقوق واجب اکرام و تعظیم میں
کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اس لئے کہ علماء
رسول اللہ ﷺ کے چاشمین ہیں اور ان کی شریعت کے حامل اور اس کے خاتم۔ پس جو
شخص ان کی اہانت کرتا ہے تو یہ سلسلہ حضور اقدس ﷺ تک پہنچتا ہے اور یہ کفر ہے اور حق
خود کر لو کہ بادشاہ اگر کسی کو اپنی بنا کر کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس کی اہانت کرے تو
بادشاہ اپنی کی بات کس غور سے سنے گا اور اپنی اس نعمت کو جو اس اہانت کرنے والے پر
تمنی ہٹائے گا اور اس کو اپنے دربار سے ہٹا دے گا۔ بخلاف اس شخص کے جو اپنی کی
تعظیم و توقیر کرتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو بادشاہ بھی اس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔
اس ضمن میں یہ بات کہ چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں ایسی ہی
ہے جیسا کہ اس خط کے شروع میں حضرت معاذ جو جو کے کلام میں مسلسل گزر چکی ہے۔
اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حضرت علیؓ، جو طہر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بعض رکھنے لگے گی اور بازرگوں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر کاج کرنے لگے گی (یعنی کاج میں بجائے دین داری اور تقویٰ کے مالدار کو دیکھا جائے گا) تو حق تعالیٰ شانہ ہمارے ہم کے عذاب ان پر مسلط فرمادیں گے۔ قلعہ سانی ہو جائے گی، بادشاہ کی طرف سے محاکمہ ہونے لگیں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے اور دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے۔ (حاکم)

آج کل ان عذابوں میں سے کونسا ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گھر میں ایک کتاب تھی جس کے بچے ہونے کا وقت قریب تھا۔ ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کسی نے خیال کیا کہ آج رات کو مہمان پر شور نہ کروں گی۔ لیکن بچہ پیٹ ہی میں سے شور کرنے لگا۔ حق تعالیٰ شانہ نے وحی سے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال اس امت کی ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اس کے یہ خوف اس امت کے عالموں پر غالب ہو جائیں گے۔ (مجمع الزوائد)

فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ علم سے اور علماء سے بغض و نفرت سخت اندیشہ ناک (خطرناک) ہے۔ فتویٰ عالمگیرہ میں نصاب سے نقل کیا ہے: مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبِّ ظَاهِرٍ خِيفَ عَلَيْهِ الْخُفُوٰ۔ جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا اندیشہ ہے۔ ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہو تو مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب اندیشہ ناک صورت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، کیا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے (کرے)۔

کسی عالم کے قول کی تردید کب کی جاسکتی ہے

اور اس کے متعلق چند قابل غور امور

کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، اس کی تردید ضروری

جاسکتی ہے مگر جب ہی جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو۔ اس کے قول کے خلافہ خصوصاً شریعہ موجود ہوں اور رد کرنے والا انہوں سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ نیز اقصیٰ ہرگز نہیں ہے کہ مائر جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے اور اس نے قول پر رد اور انکار نہ کیا جائے۔ نئی کریمنڈیٹم کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے قول پر رد نہ کیا جاسکے یا اس کے اقوال و افعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ بے شک ہے درمورد ہے لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں حدود قائم ہیں۔ اس کے درجہات ہیں۔ اس کے قواعد اور آداب ہیں۔ تاہنگہ ان سے واقفیت نہ ہو، رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ علماء بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں۔ یقیناً ہیں اور بقضائے زمانہ (زندہ کے حالات کی وجہ سے) ہوا بھی چاہئیں۔ مگر ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ پسند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں۔ بل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ دیکھی طرح روشنی ڈال سکتے تھے مگر چونکہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا نہ جاتا ہے، اس لئے اس مسئلہ میں ان کو زیادہ وسیع غمگنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے وقار کا مسئلہ آجانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں تامل کرتے ہیں۔ میں ابتدائی طور پر جنہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اول تو اس وجہ سے کہ میرا اور تھوڑا خصوصی تعلق اس بدگمانی سے بالاتر ہے کہ میں پناہ از حق سے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علماء کی جماعت میں نہیں ہے۔ ایک کتب فروش ہوں۔ کتابیں بیچتا ہوں اور ایام گزاری کرتا ہوں۔ تیسرے یہ تھوڑا سا ایک کچی خد ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ جہاد جگہ میرے سب دوستوں کا جو معاملہ ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اس لئے غور سے سنو! یہاں چند امور قابل لحاظ (غور کرنے کے قابل) ہیں اور ہم طور سے ان میں غلط کیا جاتا ہے یا عمدہ ان سے اعراض یا تسامح کیا جاتا ہے اور کہیں تاواقفیت بھی اس کا سبب ہے۔ بہر حال یہ امور قابل غور ہیں:

تیسرا یہ کہ شخص جو اعلیٰ علم کے لباس میں ہو، کسی عربی مدرسہ میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو یا تقریر رچپ کرتا ہو یا تحریر اچھن لکھتا ہو وہ عالم ہے اور علماء کی جماعت کا

فرد ہے۔ اس لئے ہر شخص کی بات کو لے کر اور سن کر علماء کی طرف منسوب کر دینا عظم نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا کھرا کھوہ، اصلی جعلی، واقعی مصنوعی دینی کی ہر چیز میں تمیز ہے۔ دیکھو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور ضرورتی سے ضروری اور ہر شخص کا محتاج ایہ پیشہ حکیم و ڈاکٹر کا پیشہ ہے۔ تو پھر کیا دلوں تمہیں ایسی نہیں ہیں جن میں کمرے سے کھانا زیادہ اور اصلی سے نقلی زیادہ نہ ملے ہو، واقعی سے مصنوعی بڑے ہوئے نہ ہوں (یعنی نقلی زیادہ ہیں اور اصلی کم) تو پھر کیا عیسویوں اور ڈاکٹروں کو اس وجہ سے گالیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے لباس میں مصنوعی اور خطرناک جان طیب زیادہ ہیں یا ہر سونے چاندی اور جواہرات کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ نقلی اور مصنوعی زیادہ ملتے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ان چیزوں میں یہاں تک افراط کی جاتی ہے کہ جہاں مشہور اور واقف طیب میسر نہیں ہوتا وہاں جان بوجھ کر ایسے ہی ظہیبوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ ضرورت سخت ہے اور طیب حاذق کے پاس فورا پہنچنا مشکل ہے۔ مصنوعی سونا دیدہ و دانستہ (جان بوجھ کر) خریدا جاتا ہے، کیونکہ ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے اور اصلی سونا اس وقت ملتا مشاہر ہے یا کراں (مہنگا) ہے کہ حمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن علماء سب ہی گردان زدنی ہیں۔ اس لئے کہ ان کے لباس میں جو نئے بہت ہیں۔

تم نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ ضرورت کی چیزیں بھی جاتی ہیں اور یہ بے ضرورت ہے۔ ان کے بغیر چادر کا نہیں ہے اور یہ بے کار ہے۔ ان میں اچھے سے اچھے طیب کی تلاش ہے، لیکن اسی وقت تک کہ اچھے طیب ملے جو بھی موجود ہو وہ نہایت مقنع (اسی کو کافی سمجھتا) ہے اور اس کی رائے پر عمل نہایت اہم اور ضروری ہے اور یہاں حقیقی علماء ملتے نہیں ہیں اور جو ملتے ہیں وہ حمار سے نزدیک کامل نہیں ہیں، اس لئے لغو بے کار ہیں۔

دین کی ضرورت کا احساس اور علماء دین کی شان و مثال

حالانکہ اگر غور کیا جائے اور دینی ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے، دین کا اہتمام اور اس کی فکر و غور میں کم از کم اتنی ہوجھتی ایک مزید کے بارہ ہونے کی یا نبی کے کھراج

رہتے ہوں، ان کی وفات ایک ایسے مہم کی وفات سے زیادہ سہل ہے جو صالح و مجرم
سے واقف ہو۔ (احیاء)

دنیا کے ہر کام میں اہل فن حق کی طرف رجوع کیا جاتا ہے

دوسری یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ دنیا کے ہر کام میں اہل فن کی طرف رجوع کیا
جاتا ہے۔ مکان بنانا، چاقو منہ کی بنیاد رکھنا اور نقش (جلا) درست کرنا، جو تو ہند
بغیر گزارہ نہیں۔ مقدمہ کرنا ہے آپ ان کو سمجھا رہے ہوں، یوٹیوٹا ہوں، ٹیکسٹ وکیل بغیر مفر
(مترادف) نہیں۔ آپ ان کو قائل ہوں نہیں تھیہ، ستر کی بنی کرے گا۔ مقررہ دین ایسا
نزدک (آسان) ہے کہ ہر شخص کو ذرا بھی پوچھا یا لکھا جاتا ہے وہ وقف سرور شریعت
ہے، محقق ملت ہے۔ اس کی تحقیقات چھتھی کے خلاف قرآن شریف اور احادیث نبویہ بھی
قابلِ توجہ نہیں، پھر علماء بے پرواہی کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور چونکہ اس کے مقابلِ آراء
کرنی آئے، زلفی ہے تو وہ علماء کی جانب سے ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یہ روشن دماغ
علماء کے خلاف نہیں اور علماء کے خلاف جموں پانچ اشراک لگا کر جو جوانان سے
بدکار نہیں و تفریق قیاس ہے کہ ان کی غلط باتوں اور دین میں تحریف (تبدیلی) کی پرہیز
وری علماء حق سے ہوتی ہے۔ وہ مخالف بھی نہیں گئے، وہ دشمن بھی نہیں گئے اور بدکار
نہیں تھے سب حق سمجھ کر ہی گئے ہو سکتا ہے۔

زبان کے ماہر منہ حق سے خطرہ

ایسے دلوں کے بارہ میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے پہنچے بعد سب سے زیادہ
خوف تم پر ہے، ہر اہلِ مہمان کا جو زبان کا، ہر سو۔ (ترغیب) کہ یہ لوگ اپنا شہتہ تقریر و
تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ دیتے کہ گمراہ کرتے ہیں اور دین کے ہر جز کا استحواذ و مذاق
کرتے ہیں۔ حالانکہ معرفتِ حق میں اپنے زمانہ خلافت میں، میں نے ان کے
استحقاق بھی ہر فن کے خواص و ممتاز فرما دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب یہ میں خصبہ (اعظ)
فرمایا، میں نے یہ اعلان کر دیا کہ انھیں کلام اللہ شریف کے متعلق کوئی بات معصوم کرنا
چاہئے، وہ الہی بن کعب میں جڑ کے پاس جاتے اور جس شخص کو وہ انھیں کا کوئی مسئلہ معصوم کرنا

بودہ زید بن ثابتؓ کے پاس چائے اور جس کو فقہ کا کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہو وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس چائے۔ اہل بیتؑ جس شخص کو (بیت المال سے) کچھ مال طلب کرتا ہو وہ میرے پاس آئے کہ مجھے اللہ نے والی اور مال تقسیم کرنے والا بتایا ہے۔ (صحیح الزوائد)

دین کے شعبوں کی الگ الگ جماعتیں

اور پھر حضرات نامہین ہمد کے زمانہ میں تو ہر شعبہ کی مستقل جماعتیں قائم ہو گئی تھیں۔ محدثین کی جماعت علیحدہ، فقہاء کی علیحدہ، مفسرین کا گروہ مستقل، داعیین مستقل، مصوفہ مستقل۔ لیکن ہمارے زمانہ میں ہر شخص اس قدر جامع الاوصاف اور کامل کھل جتا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت لکھنے لگے بلکہ صرف اردو کی عبارت دلچسپ لکھنے لگے یا تقریر بہت (غیر سوچا و پکار کر) کرنے لگے تو پھر وہ تصوف میں مستقل الہ ادرائے ہے، فقہ میں مستقل مجتہد ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں جونی سے نئی بات دل چاہے نکڑے۔ نہ اس کا پابند کہ سلف میں سے کسی کا یہ قول ہے یا نہیں نہ اس کی پروا کہ نئی کریم سلیمانؑ کے ارشادات اس کی نئی تو نہیں کرتے۔ وہ دین میں مذہب میں جو چاہے کہے، جو منہ میں آئے کہے (کہتا جائے) کیا مجال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر (اعتراض) کر سکے یا اس کی گمراہی کو واضح کر سکے۔ جو یہ کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ کبیر کا فقیر ہے، تجھ نظر ہے، بہت خیالی ہے، تحقیقات عجیبہ سے ماری ہے لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی باتیں نکالے وہ دین کا متفق ہے۔ نئی کریم سلیمانؑ کا تو ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی (صحیح الزوائد) مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں۔

اور صریح ظلم یہ ہے کہ علماء کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ وہ تفریق نہ کریں تفسیق (فاسق) نہ کریں، تغیر نہ کریں۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روشن دماغ دین کی حدود سے نہ نکلیں۔ یہ نبوت کا انکار کر دیں، یہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیں، یہ نماز روزہ کو لغو (بے کار) بتا دیں، یہ حضور سلیمانؑ کی شان میں گستاخیاں کریں، صحابہ کرامؓ کو گالیاں

دیں، انگریز مجتہدین کو گمراہ بتادیں، فقہ اور حدیث کو ناقابل عمل بتادیں، دین کے ہر ہرجا سے انکار کریں، دین کی ہر بات کا استہزاء اور مذاق اڑائیں، لیکن یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، بچے دھندہ رہتے ہیں۔ اور جو ان کے خلاف آواز اٹھائے وہ دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کافر بنانے والا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو علماء کافر بناتے نہیں بناتے ہیں۔ اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ اپنی رضا و رغبت اور اپنی روشن خیالی یا اپنے جہل سے کافر تو خود ہی بن چکا ہے خواہ اس کو کوئی کافر بنائے یا نہ بنائے۔ اور اگر وہ اب تک کافر نہیں بنا تو کسی کے کافر بنانے سے کافر نہیں بنتا اور اگر بن چکا ہے تو کسی کے کافر نہ بنانے سے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو کافر بنانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر حبیہ کر رہا ہے، مستحب کر رہا ہے کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے وہ اسلام سے نکال دیئے والی چیز ہے اور کفر میں داخل کر دیئے والی ہے۔ اگر دین کی نگر ہے تو اس حبیہ پر حنبہ ہونا چاہئے۔ کہنے والے کے قول پر اعتماد نہیں تو خود تحقیق کر لینا چاہئے کہ کہنے والے کا قول سچ ہے یا لٹا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ غلط ہوگا اور مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ نہیں کہ بیچہ ہی غلط ہوتا ہے۔ اس لئے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جھوٹا ہے کہہ گزرے اور کر گزرے، اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے، دنیا کے ساتھ خیر خواہی نہیں۔ یہ ناواقفوں کو اور ان لوگوں کو جو ناواقفیت سے اس آفت میں مبتلا ہو جانے والے ہیں، کافر بنانا ہے۔ اس لئے حقیقت میں کافر بنانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کی باتوں پر حبیہ نہ کی جائے۔ ان کو واضح اور ظاہر نہ کیا جائے۔ لوگوں کا یہ خیال کہ کفر آج کل ایسا سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کافر ہے اور اس خیال سے کفریات سے متاثر نہ ہوتا یہ خود دین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے، فقہائے امت کے اقوال سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔

آنے والے فتنے اور کفر کی اڑانی کا اعتراض

بازرود آج کل چالاک کی وجہ سے کفر بہت سستا ہے۔ کفریات کا علم لوگوں کو ہے

نہیں، اس لئے ان میں جلا ہوتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ کے ارشادات خود ہی صاف طور سے اس پر دال ہیں کہ کفر بہت سستا ہو جانے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (غلبہ) اعمال میں جلدی کرو، مبادا (دودھ و لٹ آ جائے جس میں) ایسے ختمے واقع ہوں جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں (کہ حق با حق کا پہچانا مشکل ہو جائے) ان میں صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ معمولی سے دنیوی فتنے کے عوض دین و فردخت کر دے گا۔ (مشکوٰۃ برویۃ مسلم) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک شخص ایسا آنے والا ہے کہ ہر طرف سے جہنم کی طرف لے جانے والے چارے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ برویۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ عکریب ایسے ختمے آنے والے ہیں کہ ان میں آدمی صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، مگر وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شانہ ظلم کی بدولت زندہ رکھے۔ (داری) ظلم کی بدولت زندہ رکھنے کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود سے واقف ہو۔ وہ اس چیز کو جانتا ہو کہ کس چیز سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور کس بات سے کافر ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت (پریشانی کن) ختمے ہوں گے جیسا اندھیری رات کے کلوے صبح کو آدمی ان میں مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ ان میں چھٹنے والا آدمی کفر سے ہونے والے سے بہتر ہے اور کفر ہونے والا چھٹنے والے سے بہتر ہے۔ اس وقت اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا (یعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے دیک کوٹنے میں پڑے رہنا) (مشکوٰۃ برویۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا سیاہ فتنہ آنے والا ہے جس کے اثر سے اس امت کا کوئی بھی آدمی نہ بچے گا۔ جب یہ سمجھا جائے گا کہ اب فتنہ ہو گیا، پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی۔ صبح کو آدمی اس میں مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر۔ حتیٰ کہ دو جماعتیں ایسی بن جائیں گی کہ ایک جماعت خالص مسلمانوں کی، جن میں ذرا بھی منافق نہ ہوگا، ایک خالص منافقوں کی، جن میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا۔ اس وقت دھال کا قلعہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ برویۃ ابی داؤد) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہی

ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسی طرح تو ہمیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔ (درستور بدولتہ الحاکم و حکمہ من الی بریرۃ و مدینۃ ابن مردویہ عن جابر اہ لکھت صحیح النجاشی، اقرہ علیہ اللہ تعالیٰ، داری، مجمع الزوائد)

آخر یہ فکر کی ازمانی (بستا ہونا) مولویوں کی عباد کی ہوئی تو نہیں ہے۔ یہ تو صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ہی ارشاد فرما گئے۔ ایسی صورت و حالات میں کیا یہ ضروری نہیں کہ دین کے باب میں نہایت احتیاط سے کام لیا جائے۔ مگر یہ کہہ دینے سے کہ فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے، فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے، اس لئے اب کسی کا بھی اعتبار نہیں، ذمہ داری موقوف نہیں ہوتی، بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس حالت میں خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن وجوہ سے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے، ان وجوہ کو علم دین سے تحقیق کیا جائے کہ ان امور سے واقع میں کفر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اور واقع میں کفر ہو جاتا ہے تو ان سے اپنے کو اور دوسروں کو بچانا خود اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صرف کوئی مزید فقرہ کہہ دیئے سے یا اس بات کے کہہ دیئے سے کہ آجکل کفر بہت سستا ہے، فلاں ہی نہیں جوتی۔ جس امر کے مصدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، اس کے انکار کرنے سے یا اس کا مذاق اڑانے اور استہزاء کرنے سے دین بھیجا پاتی رہ سکتا ہے، کلام اللہ شریف اس کا فیصلہ خود ہی سرچکا ہے اور ایک جگہ نہیں جگہ وارو ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَرِّجُوكَ لِشَاخِصٍ مِّنْهُمُ ثُمَّ لَا تُبْجِلُوا لِيَوْمِ تَأْتِيهِمْ حَرُوجًا مِّنْهُ فَضْطَحُوا بِسُلْخِنَا. (سورہ نساء ۹۷)

پس تم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا ہو اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) تغیر (فیصلہ) کرائیں، پھر اس تغیر سے اپنے دلوں میں (انکار کی) انگلی نہ پائیں اور اس کو مردہ اور اسلم کر لیں۔ (میان القرآن)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد اہدیت میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں

لے کر آیا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: لَقَدْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
 يُحِبُّكُمُ اللّٰهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ لَقَدْ اَطَعْتُمُوْا اللّٰهَ وَ
 الرُّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِیْنَ۔ (سورہ آل عمران ۴)

آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے (بزعیم خود) محبت رکھتے ہو تو تم میرا
 اتباع کرو (کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے تو)
 حق تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ اور آپ یہ
 (بھی) فرما دیجئے کہ تم الامامت کیا کر اللہ کی اور رسول کی پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ
 (آپ کی امامت سے کہہ دوئی اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں تو (وہ لوگ سن
 رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کارندوں سے محبت نہیں رکھتے۔ (ماخوذ بیان القرآن)

عَنْ اَبِیْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَا الْقِیَمَ اَحَدٌ کُمْ مُنْکِنَا عَلٰی
 اَدِیْکُمْ یَا بَنِیْہِ الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِیْ مِمَّا اَمَرْتُ بِہِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْہُ فَيَقُوْلُ لَا تَلْعُوْیْ خَا
 وَ جَدْنَا فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ اَتَبْتَخَفُ رِوَاہُ اَحْمَدُ زَاہِدٌ ذَاوُوْدُ وَ الْفَرِیْدِیْ وَ اَبْنُ مَاجَہُ
 وَ اَبْنُ خُبَّانٍ وَ الْخَالِکِیْ کَذَا فِی الْمَعْرِفَةِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پاؤں کہ اپنی مسند پر
 کھیر لگائے بیٹھا ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا
 ہو یا نہ کرنے کا اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے ہم تو جو قرآن شریف میں ہو گا اسی
 پر عمل کریں گے۔

اس قسم کا مضمون کئی احادیث میں آیا ہے جس میں ان لوگوں پر رو کیا گیا ہے جو
 یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لئے صرف قرآن شریف کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے
 کہ مجھ کو قرآن شریف دیا گیا ہے اور اس جیسے دوسرے احکام بھی دے دیے گئے ہیں۔
 مقرر عیب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک ظکریر (پیٹ بھرا) آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر
 کہے گا کہ میں عمل کے لئے اس قرآن شریف کو پکڑ لو۔ جو اس میں حلال ہے اس کو حلال
 سمجھو اور جو اس میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی
 چیز ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے۔ (مشکوٰۃ) ان حدیثوں میں حکم

سیر اور مسند پر بیٹھنے کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو الٹی سیر سے نظر آتے ہیں۔ چار پہلے پاس ہوں تو دین میں اصلاح کی تجویزیں خوب سمجھ میں آتی ہیں اور غربت میں ایسی باتیں دل میں بھی نہیں آتیں۔ اللہ کا خوف غالب رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضرت کی نماز (اپنے مقام پر جو نماز پڑھی جائے) اور خوف کی نماز تو قرآن شریف میں پاتے ہیں لیکن سفر کی نماز قرآن شریف میں نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا: سچے! اللہ جل شانہ نے محمد ﷺ کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس لئے جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہی کرتے رہیں گے۔ (۵۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگ تم سے قرآن شریف کی آیتوں سے جھگڑا کریں گے تو احادیث سے ان کا جواب دینا کہ احادیث والے کتاب اللہ سے زیادہ واقف ہیں۔ (۵۶)

امام زہریؒ جو اکابر علماء میں سے ہیں اور مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے علماء (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سے سنا ہے کہ سنت (یعنی حضور ﷺ کا طریقہ) کو مضبوط پکڑنے میں نجات ہے اور علم بہت جلد اٹھ جانے والا ہے۔ علم کی قوت میں دین اور دنیا کا ثبات ہے اور علم کے جاتے رہنے میں اس سب کی اشاعت (ضائع ہونا) ہے۔ عہد اللہ دینی جو بڑے تابعی ہیں اور بعض نے ان کو صحابی بھی بتایا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات سمجھی ہے کہ دین کے جانے کی ابتداء سنت کے چھوٹنے سے ہوگی۔ ایک ایک سنت اس طرح چھوڑی جائے گی جیسا کہ رقی کا ایک ایک لہر اٹار جاتا ہے۔ (دارمی)

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی تلاں آیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور ﷺ کا ارشاد نقل کرتا ہوں، لہذا اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ قرآن کے مطلب کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ (دارمی) یعنی یہ کہ قرآن شریف کے مضامین بسا اوقات جمل ہوتے ہیں، حدیث اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس لئے کسی حدیث کو قرآن شریف کے خلاف کہہ دینے میں جلدی نہ کرنا چاہئے۔ بہت غور کرنا چاہئے اور غور کے بعد اگر مخالف ہو تو پھر یہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ قرآن شریف کی وہ

آیت منسوخ تو نہیں ہے۔ حدیث کے درجہ میں کی ثبوت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی عیارت ہے جیسی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے۔

حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے: **وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخُذْ خُذَهُ يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** (سورۃ نساء ع ۲)

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل عی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا (یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اس طرح کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے۔ (بیان القرآن) دوسری جگہ ارشاد ہے:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لَا يَخْتَفُونَ اللَّهَ خَيْفًا (سورۃ نساء ع ۶)

اس دن (یعنی قیامت کے دن) وہ لوگ جنہوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم زمین کے پتھر ہو جائیں (یعنی زمین میں چھس جائیں) (کہ اس رسوائی اور مصیبت سے بچ سکیں) اور کسی بات کا بھی (جو چر دنیا میں کیا ہے) اللہ سے انتقاد نہ کر سکیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ** (سورۃ نساء ع ۹) اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے (جو رسولوں کی اطاعت کے بارے میں وارد ہوا ہے) ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ ایک جگہ وارد ہے: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ غَضِبْنَا عَلَيْكُمْ** (سورۃ نساء ع ۱۱)

جس شخص نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی (وہ اس کو خود بخود چھوٹے گا آپ رنج نہ کریں) ہم نے آپ کو ان کا گھرانہ قرار دے نہیں بھیجا (آپ کا کام سمجھا دینے کا ہے)۔

عمل کے لئے صرف قرآن کافی نہیں اصل دین اتباع رسول ہے

اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین حضور ﷺ کا اتباع ہے۔ وہی دین ہے۔ وہی شریعت ہے۔ وہی اللہ جل شانہ کی

فرمانبرداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس اجتناب سے ذرا سادہ رہنا بھی سخت مشکل اور شاق تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد (اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے) کا زور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادور دین پر مڑنے والے شخص نے بھی استہدام کی کہ تھوڑی سی زنی فرما دیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور فرمایا: **أَجَاؤَ لِي الْهَجْلِيَّةُ وَخَوَّزَ لِي الْإِسْلَامُ** کیا زمانہ جاہلیت میں قہر (خفت) اور زمانہ اسلام میں نامرد (کمزور) بزدل۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر طعن تھا کہ ہمیشہ کی ضرب الخلل شجاعت اور بہادری کے بعد یہ بزدلانہ مشورہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص ایک کبریٰ کا بچہ زکوٰۃ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتا تھا اور اب دے دے گا اس سے بھی قتال کروں گا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک رشتہ بھی زکوٰۃ کی اس وقت دیتا تھا اور اب دے دے گا تو اس سے قتال کروں گا۔ یہ بھی دین پر چٹکی اور دین کا تحفظ۔ وہ نہ اپنے سخت وقت میں جبکہ ارتداد کا اتنا زور ہو ایک فرض سے تسارع (دورگزرت) معمولی سی بات تھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین پر چٹکی کا حال اور ترک صلوٰۃ پر کفر کے فتوے

مکران حضرات کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی قیمتی طور سے اپنی پاکست میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنالی ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے لو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز دو رکعتیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے وہ کافر ہے۔ (شکا) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ

کرام بیٹم دنا بھیجنے سے بھی قتل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نماز کے چھوڑنے والے پر کھڑکا خونی دیا ہے۔ علماء نے تو حقیقت میں بخیر میں غلطی کی ہے اور بہت احتیاط کرتی ہے کہ انہوں نے دوسرے حضرات صحابہ کرام بیٹم کے اختلاف کی وجہ سے ان سب حضرات کے اقوال کو انکار کے ساتھ متعذر فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی فریضت کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔

اور یہ بھی درحقیقت اللہ کا احسان ہے کہ صحابہ بیٹم میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا تھا ورنہ اگر خدا خواستہ ان کا یہ اجماعی مسئلہ بن جاتا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے تو آج تم ہی غور کرو کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو دیدہ و دانستہ نماز نہیں پڑھتا، وہ آج کفر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کلمہ کو کافر نہیں کہتے۔ یہ سولویوں کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا کو کافر بنا دیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق بیٹم نے ان کلمہ گو یوں کو قتل کیا جو ایک رکن شریعت زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔

حضرت دہلم صمدی بیٹم فرماتے ہیں: میں نے حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ ہم لوگ خضدے ملک کے رہنے والے ہیں اور مشقت کے کام بھی بہت کرنے پڑتے ہیں۔ اس لئے گیہوں کی شراب بنا لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کام کی مشقت میں قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سردی سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ وہ شراب نشہ آور ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا: بے شک نشہ آور تو ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے احتراز کرو (بچو، یعنی چھوڑ دو) میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں (کیونکہ عادی بھی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے) ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو۔ (ابوداؤد)

حضور اقدس ﷺ نے ایک مرتبہ امانت کا ذکر فرمایا کہ آہستہ آہستہ تم ہوتی جائے گی۔ یہاں تک نوبت آجائے گی کہ یوں کہا جائے فلاں قوم میں ہے ایک شخص جو امانت دار ہے۔ آدمی کی تعریف یہ رہ جائے گی کہ فلاں شخص بڑا سمجھ دار ہے، بڑا عریف اور خوش مزاج ہے، کیسا بہادر آدمی ہے، لیکن رانی کے دہلے کے برابر بھی اس میں ایمان نہ ہوگا۔ (مشکوٰۃ)

بلکہ نیک وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر (یعنی اس کی ذات و صفات پر) اور ایمان لائے آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی (تمام) کتابوں پر اور انبیاء پر اور مال دیتا ہو باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور خرچ کرے گروہوں کے چھڑانے میں (یعنی قیدیوں کے چھڑانے میں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں) اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کوئی (جائز) معاہدہ کر لیں اور جو لوگ مبر کرنے والے ہوں تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔

عدم تکفیر اہل قبلہ اور اہل قبلہ کی تعریف

حضرت امام اعظمؒ سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے لَا تُكْفِرُ أَخِلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ لیکن کیا نعوذ باللہ امام صاحب کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی جانب رہے والے ہیں، خواہ مشرک ہوں یا کافر، کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے یا خدا خواستہ یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہے یا بیت اللہ کو قبلہ مان ہو یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو پھر وہ چاہے کوئی بھی کام کرے، نہت پرستی کرے یا کفریات کہے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اگر یہی مطلب امام صاحبؒ کا تھا تو پھر انہوں نے جہنم کو اُخْرُجْ غَنِيْنَا تَخَالُوْ (اکھام) ”وہ کافر! میرے پاس سے چلا جا“ کیوں فرمایا۔ یہ ایک بدعتی گمراہ شخص تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے۔ امام یوسفؒ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت امام اعظمؒ سے چوبیسہ سالہ دور رہا۔ آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ جو قرآن شریف کو قتل کیے وہ کافر ہے۔ (اکھام) کیا قرآن شریف کو قتل کرنے والے اہل قبلہ نہ تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کل نہیں پڑھتے تھے؟ اسی طرح ردائیں کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیلؑ سے وحی میں ظلمی ہو گئی اور بجائے حضرت علیؑ کے نبی کریمؐ میں کو وحی پہنچا دی، کیا وہ کلہ کو نہیں ہے یا اپنے کو مسلمان نہیں کہتا یا قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا؟ کیا تراویح (ایک فرقہ کا نام ہے) کے کفر میں کوئی تردد ہے جو

فصل چہارم کا انکار کرتے ہیں، شراب کو حلال مانتے ہیں، سال میں صرف دو روزے فرض جاتے ہیں، اذان میں محمد بن الحنفیہ، موسیٰ کا اضافہ کرتے ہیں۔ (اشعریہ) اور ان کے علاوہ بہت سے امور ان کے مذہب میں ہیں اور اس سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ علماء نے تفریح کی ہے، اور ایک دو نے نہیں جھگڑیں گے اس کی تفریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مرد و عورتوں میں تو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں۔ علامہ شری نے لکھا ہے:

لَا خِلَافَ فِي تَحْقِيقِ الْمُخَالَفِ فِي ضَرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُوَاضِعِ كُلِّ غَيْرِهِ عَلَى الطَّلَاعَاتِ

”اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے۔ مگر یہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بھر عبادت کا اہتمام کرتا رہے۔“

انکار اہل مسجد میں بڑی سے نقل کیا ہے: أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي إِصْلَاحِ التَّسْكِينِ مِنَ مُضْطَرِّضِ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَيْ الْأُمُورِ الَّتِي عَلَيْهِ تَبَوُّهُهَا فِي الشُّعْرِ وَالشَّهْرِ فَمَنْ تَكَرَّرَ خِلَافُهَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ كَخِلَافِ الْمَاعِثِ وَحُطِّهِ الْأَجْسَادِ وَفَرَضِيَةِ الصُّلُوةِ وَالصُّوْمِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَ مُخَالَفًا بِالطَّلَاعَاتِ وَكَذَلِكَ مَنْ يَأْتُرُ خِلَافًا فِي عَمَارَاتِ التَّكْلِيفِ كَسُجُودِ النُّصْبِ وَالْإِهَانَةِ بِأَمْرِ شُرَعِيِّ وَالِاسْتِغْثَاءِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَمَنْ عَدِمَ تَكْلِيفٍ أَهْلُ الْقِبْلَةِ أَنْ لَا يَكْفُرَ بِإِزْوَاجِ التَّصَانُفِ وَلَا بِإِنْكَارِ الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ غَيْرِ الْمَشْهُورَةِ هَذَا مَا حَقَّقَهُ الْمُحَقِّقُونَ فَاحْتَفَظُوا

اہل قبلہ تکلمیں کی اصلاح میں وہ شخص ہے جو ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو۔

یعنی ایسے امور کا جن کا شریعت میں ثبوت معلوم و معروف ہے، جیسا کہ عالم کا حادث ہونا، قیامت میں بدن سمیت حشر ہونا، نماز روزہ کی فرضیت وغیرہ وغیرہ۔ جس جو شخص ایسی چیزوں کا انکار کرے گا وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، چاہے وہ عبادات میں کتنی تقویٰ و خشق کرے۔ اسی طرح ہے جس میں علامات مذہب کی پائی جائیں جیسا کہ نبوت کو مجبور کرنا یا کسی امر شرعی کی اہمیت کرنا یا اس کا مذاق اڑانا وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ علماء کے اس ارشاد کا مطلب کہ اہل قبلہ کی عظیم فہم کرتے یہ ہے کہ کسی گناہ کے

کرنے سے کافر نہیں بناتے اور اسی طرح ایسے امور کے انکار سے جو شریعت میں غیر معروف ہیں۔ یہ ہے محققین کی تحقیق۔ اس کو خوب ملحوظ رکھو۔

در حقیقت امام صاحبؒ یا دوسرے حضرات سے جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ وہ کسی کلمہ کو کی غییر نہیں کرتے یا اس کلمہ کی غییر نہیں کرتے وہ خوارج کے مقابلہ میں ہے۔ جو ہر حرام کے کرنے سے کافر بناتے ہیں یا ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو غیر معروف کلام انکار کرتے ہیں۔ خود امام محمدؒ نے سیر کبیر میں ارشاد فرمایا ہے: **مَنْ نَكَحَ خَبْرًا بَعَثَ خَوَارِجَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَهْلَكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ ”جو شخص شرائعِ اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیا۔“

اور اگر کچھ بات ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد ہے جو چاہے کرے یا چھوڑے۔ جیسے تو پھر اللہ جل جلالہ کے ارشاد میں یہود کی خدمت ہے محل (بے فائدہ) ہو جائے گی:

الَّذِينَ يَبِغِضُونَ كِتَابَ اللَّهِ يُبِغِضُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ مِنْ فَتْنَةٍ يَبْغِضُونَ ذَلِكَ يَكُونُ الْكُفْرُ لَا يُجْزِي نِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ إِلَى خُذِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِذَالِكِ غَنًا تَتَذَكَّرُونَ۔ (سورہ بقرہ ۱۰۷)

کیا پس ایمان لاتے ہو تم کتاب اللہ کے بغض حصہ پر اور بغض پر ایمان نہیں لاتے۔ پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسی حرکت کرے بجز اس کے کہ دشمنی زندگی میں رسولی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں اور اللہ جل جلالہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہیں۔

اسلام دنیا اور دُعا ہی معتبر ہے جو اپنے تمام ضروری احکام کے ساتھ ہو۔ کوئی جز بھی اس میں سے خارج نہ ہو۔ ان اہل کتاب کی تردید فرماتے ہوئے جو اسلام لانے کے بعد قورات کے بعض احکام پر عمل کی خواہش رکھتے تھے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشُّرِكِينَ إِنَّ لَكُمْ عِلْمَ مِمَّنْ يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي غَلٰطٍ**۔ (سورہ بقرہ ۲۵۷)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پیچھو

(بیچے) نہ چلو۔ وہ حقیقت میں جہاد کا کلا ہوا دشمن ہے۔ پس اگر تم ان واضح دلائل کے بعد بھی اللہ کی قسم پڑ جاؤ تو کچھ لو کہ حق تعالیٰ شانہ زبردست ہیں (جو چاہیں سزا دیں) اور حکمت والے ہیں (کہ جب مصلحت سمجھیں سزا دیں)۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لانے کے بعد قورات کے بعض احکام پر عمل کرنے کے خواہشمند تھے (ختمنا کرتے تھے) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین محمد ﷺ کی شراعت میں ہارے ہارے داخل ہو جاؤ اور کوئی چیز اس میں سے چھوڑو نہیں۔ حضرت عمرؓ دہشتہ کیجے ہیں کہ بعض مسلمان اہل کتاب نے قورات کے موافق شنبہ کے دن کی تقسیم کی درخواست کی تھی جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا ساتھ بناؤ فرماتے تھے اور آج مسلمانوں کو بھی کانفر کہا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے وعدہ اسلام میں منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ بناؤ فرمایا تھا، لیکن کیا قرآن پاک کی آیت **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَامْلِكْ عَلَيْهِمْ وَتَالُوهُمْ يَكْفِهِمْ** (سورہ توبہ، ۱۰۹) اور اس جیسی آیات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا؟

حضرت ابن عباسؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک منافق کا نام لے کر مجلس سے نکال دیا۔ حضرت عمرؓ اس وقت تشریف فرما نہ تھے۔ وہ آئے تو ایک شخص نے ان کو مڑوا دیا کہ آج اللہ نے منافقوں کو دسا فرمایا۔ حضرت ابو مسعودؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے دعا فرمایا اور ایسا دھکا کہ ہم نے دیا نہیں تا اور ارشاد فرمایا کہ میں جی جن کا نام لینا چاؤں وہ اٹھ جائیں اور چھٹیں آدیں کو نکال دیا۔ (در منثور)

حضرت حذیفہؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ منافق حضور ﷺ کے زمانہ میں تھا آج کفر ہے یا اسلام۔ (بخاری)

جسے نبی (ﷺ) کفار سے (چھٹا کر دے) اور منافقوں سے (زبان سے) جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ دیکھا بھی تو یہ ہے (اور آخرت میں) ان کا مکان جہنم ہے اور بری جگہ ہے ۱۱

اہل شام کے چند افراد نے شراب پی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان اس وقت شام کے حاکم تھے۔ انہوں نے سواخذہ فرمایا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حلال ہے اور قرآن شریف کی آیت اَلَّذِينَ آمَنُوا وَغَابُوا فِي الْحُلُوبِ فَجُنْحًا عَلَيْهِمْ مَا حَبْنُوا الْآلِیَ (سورہ مائدہ، ع ۱۲) سے استدلال کیا۔

حضرت یزید نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تحریر فرمایا کہ میرا یہ خط اگر دن میں پہنچے تو رات کا انتظار نہ کرو اور رات کو پہنچے تو دن کا انتظار نہ کرو۔ ان لوگوں کو قتل ازلیں کہ دوسروں کو گمراہ کریں فوج امیر سے پاس بھیج دو۔ وہ لوگ فوج حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں بھیجے گئے۔ صحابہ کرام جو غم سے مشغول تھے، کیا گیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے دین میں ایسی چیز اختیار کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس لئے ان کی گردن ازادی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے دریافت کیا: تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان سے احتساب کیا جائے۔ اگر انہوں نے حلال سمجھ کر پی ہے تب تو قتل کر دیا جائے کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ جل شانہ نے حرام فرمایا ہے اور اگر ان لوگوں نے حرام سمجھ کر پی ہے تو انہیں انہی کوڑے لگائے جائیں۔ (در مشور)

کیا یہ لوگ گمراہ تھے یا اہل قبلہ نہ تھے کہ صرف ایک شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان سب حضرات نے حنفیہ فیصلہ ان کے قتل کا فرما دیا۔

خیر القرون کے بیسیوں واقعات اس کی تائید میں ہیں کہ ضرور یا سہو دین میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی ضرور امتداد ہے۔ یہاں نہ ان کی تفصیل کا موقع نہ تھا۔ مجھے صرف اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی گمراہ کو بھی نہیں کرتے، خواہ وہ کچھ ہی کرے یا کچھ ہی کہے۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کا فر بناتے پھریں، کہتے والے خواہ وطن سے کہتے ہوں مگر یہ صحیح ہے کہ صرف علماء کا کام ہے۔ فیر عالم نہ بنا سکتا ہے کہ کیا جہنم کفر کی ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر کسی شرعی جہنم کے کسی

۱۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی نکتہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیچے ہوں ۱۲

مخلص کو کافر کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسا کہ میں اس خط کے سوال نمبر ۳۰ کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں۔ یہ مضمون حبیب درمیان میں لکھ دیا تھا۔ میں یہ لکھ رہا تھا کہ علماء پر سب دھم کرنے والے ان امور کا بھی لحاظ کریں۔

ذاتی اوصاف و کمالات اور تجربہ علمی دو مستقل الگ الگ چیزیں ہیں

اس سلسلہ میں چوتھی بات یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ذاتی اوصاف، ذاتی کمالات، طبعی اخلاق ایک مستقل جوہر (یعنی عزائم) ہے اور علمی غور و خوض، علمی جستجو، علمی کمال ایک مستقل کمال ہے، مستقل فن ہے۔ ان دونوں کو آپس میں غلط کر دینا (لانا) ان دونوں میں حادِ زہم سمجھنا غلطی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو علمی دریا میں غوطہ زن ہو وہ ذاتی کمالات اور محاسنِ اخلاق میں بھی کمال کا درجہ رکھتا ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو ہر عالمِ شیخ و مت دانا، حضراتِ صوفیہ کرام کو درستی اخلاق کے لئے مستقل خانقاہوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ مشائخِ طریقت کو اس کے لئے جاہلات کرانے نہ پڑتے۔

صحابہ کرامؓ بنی بشر میں جامعیت کی شان تھی

حضراتِ صحابہ کرامؓ بنی بشر کو حق تعالیٰ شہادت دے کہ جامعیت کی شان عطا فرمائی تھی اور اس قلیلِ جماعت کے لئے اس کی ضرورت بھی تھی کہ ہر چیز کو نبی اکرمؐ صحیح سے لے کر پھیلانے والی دہی ایک جرعت تھی اور مشکوٰۃ نبوت سے نور کی ہر نوع (قسم) کا پھیلاؤ ضروری تھا۔ لیکن صحابہ کرامؓ ہر جہد کے بعد تابعین ہی کے زمانہ سے ہر نوع کا مستقل طور پر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آگئی اور اسی لئے محدثین، اور فقہاء، مفسرین اور صوفیہ کی جماعتیں مستقل قائم ہوئے شروع ہوئیں۔ ان میں بہت سے اللہ کے بندے مختلف صفات کے جامع بھی ہوئے اور اب تک ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سے افراد کسی خاص صفت کے ساتھ ممتاز ہوئے اور ہیں۔ اس لئے یہ سمجھ لینا کہ ہر وہ شخص جو علم کے کسی خاص شعبہ پر فائز ہو وہ اخلاق و اوصاف کے بھی اتنا زہد پر اور کا زمانہ کے تدبیری تغیرات (آہستہ آہستہ تبدیلی) سے ہر حقیقت ہے یا ذہول (جامل) ہے۔ اس

میں شک نہیں کہ علم کے سنے کمالات باطنیہ اور اخلاق حست نہایت ضروری اور زینت ہیں۔ لیکن ان کا حصول نہ علم کے لئے لازم ہے نہ علم کا ان پر مدار اور توقف ہے۔ اس کے علاوہ علماء اور مشائخ تصوف کے بعض اخلاق میں بھی فرق ہے۔

مشائخ سلوک اور علماء کی شانیں جدا جدا ہے

یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مشائخ سلوک کے یہاں کمال سمجھی جاتی ہے وہ علماء کے حق میں بھی اعمال ہو۔ ایک معمولی سی چیز حسن ظن اور تحقیق حال ہی کو، کچھ لوگ صوفیہ کے یہاں حسن ظن اور سوسن کے ساتھ مطلقاً نیک گمان کمال ہے اور علماء جرم و تعدیل (عفتیق اور انصاف) پر مجبور ہیں۔ اسی لئے صوفیہ کی روایات محدثین کے یہاں اکثر بکروں ہو جاتی ہیں کہ وہ حسن ظن کی بناء پر ہر سوسن سے روایت کے لیتے ہیں اور ان حضرات محدثین کے یہاں جرم و تعدیل مشعل فن بن گیا اور اس کے مستقل احمد بن مکتے۔ اس لئے کسی درجہ میں جس چیز کو دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مذہب کے موافق ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف، سلف صالحین اور نقباء معتبرین کے ارشادات سے باہر تو نہیں، اگرچہ کسی درجہ میں اس سے کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہو۔

بغیر خود عمل کے دوسروں کو امر بالمعروف کی اجازت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ نیک کام کا حکم نہ کریں جب تک خود عمل نہ کریں اور نہ ہی بات سے کسی کو نہ روکیں جب تک خود اس سے باطل نہ رک جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں بلکہ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اگرچہ خود عمل نہ کر سکو اور نہ ہی باتوں سے روکا کرو اگرچہ خود اس سے نہ رک سکو۔ (جمع الفوائد، حکم علیہ بالصدق، فی الجامع الصغیر، رقم لہ: ۱۸۸۸)

پانچویں چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ تفسیر زمانہ کا عام اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے تو اہل علم اس سے باہر کہاں جاسکتے ہیں۔ زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا اسے ہی فتنے و شرور اس میں ہڑتے چائیں گے۔ لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے

ضد و انحطاط (کمزوری اور مرتد کام ہونا) کو تسلیم کرتے ہیں مگر افسوس علم کے لئے دی
یہاں منظر جانتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں۔

دینی انحطاط کی حدیث میں پیشگوئی

جب قوائے حسانیہ کا ذکر آجائے ہر شخص کہتا ہے: الی وہ تو تمہیں اب کہاں رہیں،
لیکن جب قوائے روحانیہ، مہمات علمیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص جیتھ، شیلے، بخاری، نزاری
کے اوصاف کا طالب اور خواہشمند بن جاتا ہے۔ حالانکہ دینی انحطاط کی پیشین گوئی خود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا يَأْتِيَنَّ غُلَّتُكُمْ غَافٌ وَلَا يَوْمُ إِلَّا وَالْمَلِيحَةُ تَغْلِيهِ خُزْنُهُ خُمِي تَلْقُوا رَبَّكُمْ مَخْذًا
فِي الْخَامِيعِ الضَّعِيفِ بِرُؤْيَايَةِ أَحْمَدَ وَالْبَخَارِي وَالْفَخْرِي وَغَيْرِهِمَا وَرَفَعَهُ لِي بِإِنْصَافِهِ
”تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس سے بعد والا سال اور دن اس سے
زیادہ بُرا نہ ہو۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جانو۔“

مناوی کہتے ہیں کہ یہ دین کے اعتبار سے اور اکثریت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی بعض افراد
کا اس سے خارج ہونا موجب اشکال نہیں۔ حضرت عظیمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا جو علم کے اعتبار سے گزشتہ دن سے کم
نہ ہو۔ اور جب علماء نہ رہیں گے اور کوئی نیک باتوں کا حکم کرنے والا نہ رہے تو اس
سے روکنے والا نہ رہے گا تو اس وقت سب ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ (جامع الصغیر)

ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ صلا وایک ایک ہو کر اٹھ جائیں گے اور لوگ
ایسے رہ جائیں گے جیسے کہ خراب ہو (نیچے ہوئے) اور خراب سمجھو (کیرنگی ہوئی) کہ
حق تعالیٰ شانہ ان کی ذرا بھی پروا نہ کریں گے (مقتوٰۃ بروایۃ ابن ماجہ) اس لئے دین
اور دینی امور کا انحطاط، کمی، ضعف تو سب ہی کچھ ہو کر رہے گا۔ ایسی حالت میں ملاح
و فلاح کی سعی کرتے ہوئے جو کچھ موجود ہے اس کو مقنن (نہایت) سمجھنا ہی ضروری
ہے کہ اس کے بعد اس سے کمی کی طرف رجوع کرتا پڑے گا۔ اس زمانہ میں جن
آنکھوں نے نگاہ کو دیکھا ہے، ان کے فیوض و علوم سے متبع حاصل کیا ہے وہ ان کے
بعد والی نسلوں کو ان جیسا نہ پا کر اعراض اور روگردانی کرتے ہیں۔

اسلاف کے مقابلہ میں مشائخ وقت کو نظر میں نہ لانا سخت محرومی ہے

میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت مظلومی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت کے اجلہ خلفاء حضرت سہارنپوری حضرت شیخ الہند حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی طرف بھی متوجہ نہ ہونے اور غروم رہ گئے۔ حالانکہ یہ حضرات ہدایت کے آستانوں کے آفتاب تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ان کے جانشینوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ وہ ان بعد والوں کا مقابلہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اور چونکہ یہ حضرات بالکل ویسے نہیں ملتے اس لئے ان کی نگاہوں میں نہیں جیتے۔ لیکن اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوا۔ خود ان لوگوں کی محرومی ہوئی کہ وہ اپنے اس عقل (خیال) کی وجہ سے ترقیات سے غروم رہ گئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو چاہئے ہیں وہ دامن نہیں آئیں گے اور جو آنے والے ہیں وہ ان جیسے بھی نہ ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شخص ضروریات دین پر عمل کرتا ہے یا نہیں کہ ان کا انکار کرنے والا تو سرے سے اسلام ہی میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کا دلدادہ ہے اتنا ہی ہدایت یافتہ ہے کہ اصل ہدایت طریقہ سنت ہے۔

پہلی چیز یہ بھی کاغذی لحاظ ہے کہ اہل علم آخر ہم ہی لوگوں میں سے پیدا ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ لیکن باہر سے دوسری مخلوق نہیں آتی۔ اس لئے جس قسم کے لوگوں سے وہ تیار ہوں گے اکلود ویسے ہی اثرات اپنے میں رکھیں گے۔ جیسا لوہا ہوگا ویسی ہی تلواریں بن سکیں گی اور جیسی مٹی ہوگی ویسی ہی برتن ڈھلے گا، جیسا داغ ہوگا ویسی ہی اس پر نقلی ہوگی

خیار کم فی الجاہلیۃ خیار کم فی الاسلام (الحدیث)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام (اذا لقبتموا) (مکتوبہ بروایہ العیسیٰ) ”تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بہترین شمار ہوتے ہیں وہی اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ فقیہ اور عالم بن جائیں۔“ اب بھی یہی بات ہے کہ جو لوگ ذاتی شرائط کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اخلاقی

حسہ کے حلقہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ علم دین کے ساتھ مخصوص نہیں، دنیاوی علوم میں دیکھ لو کہ ذاتی شرافت سے عاری لوگ جب دنیوی علوم پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کس قدر رشوت ستانی اور مظالم سے خلق خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لئے اگر عام طور سے مسلمانوں کے بہترین دماغ علوم دینیہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ علماء کا قصور ہے یا خود انسان کا قصور ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے علاماتِ قیامت میں شمار کر لیا ہے کہ بڑے لوگوں میں فواحش کی کثرت ہو جائے گی اور حکومت چھوٹے لوگوں میں اور علم کہ حیثیت جماعتوں میں ہوگا۔ اچھے لوگ دین کے بارے میں مداخلت کرنے لگیں گے۔ (اشاعت) ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم چھوٹے لوگوں کے پاس سے حاصل کیا جائے گا۔ (اشاعت) یعنی بڑے آدمیوں کو جب مال اور حبِ جاہ کی بدولت علم دینیہ حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ کس قدر غلط ہے کہ جو لوگ فارغِ انہاں ہیں، کچھ آسودگی رکھتے ہیں، وہ اپنی قیمتی عمروں کو کس قدر بے کار، ضائع ہو جانے والی، قوت ہو جانے والی کوششوں میں تلف (ضائع) کر دیتے ہیں۔ کیا ان حضرات کے پاس اللہ کے یہاں جواب دہی کے لئے کوئی معقول حذر ہے؟

قیامت کے دن پانچ باتوں کی جو ایدہی لازم ہوگی (اللہ ع)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے دلوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک پانچ باتوں کی جواب دہی نہ کر لے گا۔ اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا۔ اپنی جوانی کو کس جگہ صرف کیا (یعنی اس جوانی کی قوت و طاقت کو رمضانِ اچھی میں خرچ کیا یا ناراضی میں) اور اپنے مال کو کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا (یعنی مال کے کمانے کے ذرائع جائز اختیار کیے یا ناجائز طریقہ سے حاصل کیا۔ مثلاً رشوت سود اور دوسرے ناجائز معاملات۔ اسی طرح جہاں خرچ کیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا۔ امراراف (مضول خرچ) اور بکل کے درمیان کیا کسی ایکہ جانب بڑھا ہوا تھا) اور جو کچھ علم حاصل کیا ان پر کیا عمل کیا (علم حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنا مستقل امر ہے۔ لاطعی سے کسی معصیت میں مبتلا ہونا ایک گناہ ہے اور علم

کے وجود اس پر عمل نہ کرنا اور گنہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سخت ہے) (مخلوۃ) اس لئے جو لوگ اپنی عمروں کو اور اس زندگی کو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز میں ضائع کر رہے ہیں وہ خود ہی جواب دہی کی فکر کر لیں۔ اس بارگاہ میں نہ تو کسی کی وکالت اور چرچہ بڑی کام آنے والی ہے نہ لسانی اور بھرنے کو وہ کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ ان پانچ باتوں کے جواب کی تیاری رکھے۔ بڑی عدالت میں جواب دہی کرنا ہے۔

ذاتی اوصاف کا اثر اور حدیث: ائمہ منقرنین

میرا مقصود تو اس طرف توجہ دانا ہے کہ ذاتی اور نفسی اوصاف اثر رکھتے ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ نے ”ائمہ منقرنین“ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمرؓ، ایک مرتبہ شب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے۔ پھرتے پھرتے کھان کی وجہ سے ایک دیوار سے دھارا لگا کر تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ایک بڑھیا کی آواز آئی جس نے اپنی لڑکی کو آواز دے کر کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے غدار کیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اس کی ممانعت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا: یہ تو بہت ہی ناموزوں (نامناسب) ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کریں اور میں پردہ نہ فرمائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرؓ نے اس مکان کو ذہن نشین فرمایا اور صبح ہوتے ہی اپنے صاحبزادہ حضرت عاصمؓ کی منگی اس لڑکی سے بھیج دی۔ اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ پیدا ہوئے۔

(ازالۃ الحفاج ۲ ص ۸۷)

علوم دینیہ کی تحصیل بسد مجبوری سمجھنا

ساتویں چیز یہ بھی کتابی طور ہے کہ قوم کی طرف سے علمی مشاغل اور دینی خدمات کے لئے علمی اہل علم کن افراد کو پناہ دینا ہے۔ آپ خدشہ طور سے دیکھیں گے کہ جس شخص کے کئی بیٹے ہیں، ان کو اول خاص طور سے دنیاوی علوم میں لگایا جائے گا۔ اس کی تمنا کی جائے گی۔ انھیں کوشش کی جائے گی۔ جب اس سے باہر ہی ہو جائے گی تب وہ دینی

مدرسہ کے سپرد کیا جائے گا۔ کیا یہ دین اور غم دین پر سخت غلم نہیں۔ کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں۔ بہت کم خاندان ایسے ملیں گے جہاں دینی علوم کے حاصل کرنے کو مستقل مقصود اور اصل سمجھا جاتا ہو۔ ورنہ عام طور سے مجبوری کا نام صبر ہے۔ بالعموم عربی کے حاصل کرنے والے دینی افراد ملیں گے جو اپنے مریضوں (قرابت کرنے والوں) کی غربت و افلاس سے دنیوی علوم حاصل کرنے کی مصاحبت نہ رکھتے ہوں۔ ایسی صورت میں وہ یقیناً ضرورت مند بھی ہوں گے۔ وہ سوال کی طرف بھی مضطر (مجبور) ہوں گے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سوال کی طرف مضطر ہونا ان کی بے غیرتی نہیں ہے، ان لوگوں کی بے غیرتی ہے جو خود ان کی ضروریات کی فکر اپنے ذمہ نہیں سمجھتے۔ جب یہ لوگ ان کی دینی ضروریات کا تکفل کرتے ہیں تو کیا شرعاً عقلاً عرفان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو ضروریات بشریہ سے سبکدوش رکھیں۔ لیکن جب ہے کہ اس دور انحطاط میں عام طور سے جو افراد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں اور وہ کسی درجہ میں ذی استعداد، ذی فہم ہو جاتے ہیں، وہ اس زندگی کو جو دنیا داروں کی نگاہ میں ذلت ہے، اکثر خیر باد کہہ کر یا طلب پڑھتے ہیں یا پھر کسی ڈگری وغیرہ کی فکر میں لگ کر دنیوی مشاغل، ملازمت، تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ (آہستہ آہستہ) اپنے ان علوم سے جن کو بخت و مشقت سے حاصل کیا تھا بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ ازل تو ان علوم دینیہ کی طرف آہ ای کم تھی اور آنے کے بعد بھی پھر معظم (بڑا) حصہ اس سے نکل جاتا ہے۔

یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ احرام کس پر ہے۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ چند بھائیوں کی چائییداد ہو اور وہ خود ملازم پیشہ ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو چائییداد کے انتظام کے واسطے ملت سہابت سے لچا بخت سے خوشامد سے اس پر راضی کیا جائے گا کہ وہ اپنی ملازمت کو خیر باد کہے اور سب کی چائییداد کی ذمہ داری کرے۔ اپنی تنخواہ اس مشنرک کھاتے سے نکالے اور اس ایثار پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا۔ وہ بھی دس خرے کرے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ چائییداد کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ سخت مجبوری ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن گھرانے کے چند بھائی نہیں، سارے محلہ کے مشغول نہیں، پورے گاؤں پورے قصبہ اور تمام شہر کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں دین

سے واقف، مسائل سے واقف، ضروریاتِ دین کا پورا کرنے والا کوئی شخص ہو۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ضائع ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے۔ ہر شخص اوروں کے چند مسائل دیکھ کر خود عالم بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے۔ حالانکہ حق تعالیٰ شانہ نے جہاد بھی عظیم الشان اور ضروری چیز میں بھی اس کی رعایت کا حکم فرمایا کہ سب کے سب جہاد میں نہ مل دیں بلکہ علم سیکھنے کے لئے بھی ایک جماعت بنائی رہے۔ چنانچہ سورۃ توبہ کے اخیر میں فَلَوْ لَا نَفَقُوا مِنْ ثَمَلٍ لِّوَفَاةِ آلِیْہِمْ اَسْ اَمْ لَیْسَ اَسْ پر بھیہ قرمانی ہے کہ ہر فرقہ میں ایک فقہاء کی جماعت رہنا چاہئے۔

؟ تمہیں چیز یہ بھی قابلِ غور ہے کہ ہر شخص کا مقابلہ علم کے بعد اس کی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ یہ ظلم شخص ہے کہ دیکھ جانے دین یا دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ لے لیا جائے اور دوسری جانب اعلیٰ طبقہ شمار کیا جائے۔ ہر شخص کے متعلق یہ دیکھنا چاہئے کہ اگر یہ علم کے ساتھ متصف نہ ہوتا تو اپنے ماحول کے اعتبار سے یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کن اخلاق و اوصاف اور کن مشاغل کا اختیار کرنے والا ہوتا۔ اس کے بعد اب غور کیا جائے کہ علم نے کتنی اصلاح کی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ چند امور ذکر کئے ہیں۔ غور سے اور بھی بہت سے امور کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو جو کچھ لکھا ہے وہ بھی کچھ رلی لکھا ہے

کہنا چڑا مجھے پنے اہرام چند کو   وہ ماجرا جو قابلِ شرح و بیان نہیں

علماء حق اور علماء سوء کا فرق

اس سب کے بعد مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ علمائے سوء اور علمائے حق دو مستقل طبقہ، طبقہ، قسمیں ہیں۔ علمائے سوء کے متعلق احادیث میں بڑی سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے طبقہ میں بھی ان کو شمار کیا ہے۔ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ان کو بتایا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کمائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ (ترغیب)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو علم اس لئے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف

متوجہ اور مائل کرے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ (ترغیب) حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں کے بدترین علماء ہیں۔ (ترغیب) حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ غم وہ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو (دل میں اس کا کچھ بھی اثر نہ ہو) وہ اللہ کی رحمت ہے مخلوق پر (کہ اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت تمام فرما دی) اور ایک علم وہ ہے جو دل میں ہو۔ وہی علم نافع ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ اخیر زمانہ میں عابد لوگ (یعنی صوفی) چاہل ہوں گے اور عالم فاسق۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ غم اس لئے نہ سیکھو کہ علماء کا اس سے مقابلہ کرو اور بیوقوفوں سے اس کے ذریعہ سے بھگرو اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

حضرت عمر بن عبد اللہ کا ارشاد ہے کہ میں اس امت پر سب سے زیادہ خائف متعلق عالم سے ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ متعلق عالم کیسا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم اور دل کا چاہل۔ حضرت حسن بن شرف رواتے ہیں: ابو ایوب بن کرمہ کے علم کا حال ہو کر اور حکماء کی (حقیقتات) دورہ (عجیب) کا واقف ہو کر بیوقوفوں کے سے عمل کرنے لگے۔ ابراہیم بن مہینہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نام کون شخص ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں شرمندہ وہ ہے جو احسان فراموش کے ساتھ احسان کرے اور موت کے وقت شرمندہ وہ عالم ہے جو حدود سے بڑھ جائے۔ حضرت حسن بن شرف کا یہ بھی ارشاد ہے کہ علماء کا عذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمانے لگے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ ظلم و حکمت سے جب دنیا کمائی جاتی ہے تو ان کی روٹن جاتی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن شرف کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھو والا دیکھو تو اپنے دین کے بارہ میں اس کو حتم (جس پر رحمت ہو) سمجھو۔ اس لئے کہ ہر چیز کا محبت کرنے والا اسی میں عمل مل جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کئی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں: جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو کم سے کم معاملہ میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل سے نکال دیتا ہوں۔ (احیاء) یہ سب ارشادات اور ان جیسے فرامین یقیناً علمائے سوء کے بارے میں کثرت سے وارد

ہوئے ہیں، لیکن یہ بات کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت علمائے حق میں ہے اور فلاں شخص اور فلاں جماعت علمائے سوء میں ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بھی شریعت ہی کے میزان سے معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ہماری رائے کے موافق کہے وہ علمائے حق سے ہے اور جوں ہی وہ کوئی بات ہمارے خلاف کہہ دے وہ فوراً علمائے سوء کی فہرست میں داخل ہو کر گردن زدنی بن جائے۔ کل تک ہماری رائے فلاں سیاسی جماعت کے موافق تھی، لہذا جتنے علماء اس کے موافق تھے وہ سب علمائے حق تھے اور آج ہماری رائے اس کے خلاف ہو گئی تو جتنے علماء اس پہلے خیال پر باقی ہیں آج سے سب علمائے سوء کی کالی فہرست میں داخل ہو گئے۔ علمائے حق اور علمائے سوء ہونے کا دارمداہ صرف قرآن و حدیث کے موافق علم و عمل پر ہے اور بس۔ لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی فہم نارسا (کم سمجھی) اور جذبات یا کفار کے زیر اثر ایک مسئلہ خود ہی گمراہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو شخص اس کے موافق ہے وہ برا علامہ ہے، واقعہ اسرار ملت ہے، رسوۂ شریعت کا ماہر ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی جاہل اور بے غم ہو، قرآن و حدیث سے ذرا بھی مس (سمجھا) نہ ہو۔ اور جو اکابر ہماری اس رائے کے خلاف ہیں خواہ وہ کتنے ہی علوم کے ماہر ہوں، حقیقتاً رسوۂ شریعت کے ماہر ہوں اور صحیح معنی میں واقعہ اسرار ملت ہوں، لیکن ہم لوگ ہر نہرے سے نہرے لنگر کے ساتھ ان کا مسئلہ (مذاق) اڑانے کے لئے، ان کو ذلیل کرنے کے لئے تیار ہیں۔ حالانکہ سلب سالکین نے صوفیہ کرام کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی کجی معرفت سے اپنے باطنی علوم کی روشنی سے کوئی ایسی بات اختیار کر لیں جو علمائے ظاہر کے خلاف ہو۔ اہل فن کے اقوال، ان کی کتابیں اس مضمون سے لبریز ہیں۔

علماء ظاہر کی موافقت میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے ارشادات

حضرت اقدس مجدد الف ثانی اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو مولانا امام اللہ حقہ کے نام تحریر فرمایا ہے کہ سالک کے لئے سب سے اولیٰ وہ اعتقاد ضروری ہے جس کو علمائے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث اور آثار ملف سے استنباط فرمایا ہے (نکلا ہے) نیز قرآن و حدیث کا ان معانی پر حمل کرنا بھی ضروری ہے جو

علمائے حق نے کتاب، سنت سے سمجھے ہیں۔ اگر بالعرض اس کے خلاف کوئی معنی کشف یا انہام سے ظاہر ہوں، ان کا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا یہ ہے جو اللہ جل جلالہ سے دما کرتے چاہتے کہ اس کر دہ سے نکال کر علمائے حق کی جانب رائے کے واضح امور کو ظاہر فرمادے۔ ان کی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی انہما سے ظاہر نہ کرے اور اپنے کشف کو ان معانی کے موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے سمجھے ہیں۔ اس لئے کہ جو حالی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی سے خلاف دل میں آئیں، وہ ہرگز بھی قابل اعتبار نہیں، بالکل سافط (بے کار) ہیں۔ کیونکہ ہر گمراہ شخص اپنے معتقدات کو قرآن و حدیث حق سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور یہ بات کہ ان حضرات ہی کے سمجھے ہوئے معانی صحیح ہیں، اس لئے ہے کہ ان حضرات نے ان معانی کو صحیح قرار دیا اور بعض کے آثار سے سمجھا ہے اور ہدایت کے ستاروں کے انوار سے اخذ کیا ہے (۱۱۳۱ ہے) لہذا نجات الہدی (ہدایت کی کامیابی) ان کے ساتھ مخصوص ہے اور دائمی ملائ ان ہی کا حصہ ہے۔ اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُتَّقُونَ (یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی طاری یافتہ ہے) اور اگر بعض علماء باوجود صحیح العقیدہ ہونے کے مسائل میں کچھ سستی کرتے ہیں یا اہمال میں کوتاہی کرتے ہیں اور تفصیلات (یعنی "غناء") کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس میں سے مطلقاً علماء کی جماعت پر انکار کرنا مناسب کو مطلعوں (علماء) کو تکمال ہے انصافی ہے، بلکہ اگر ضروریات دین کا اتنا ہے۔ اس لئے کہ ضروریات دین کے ثنائے والے یہی لوگ ہیں اور یہی مانتے کو پرکھتے والے ہیں۔

لَوْ لَا تَنَزُّ هِدَايَتُهُمْ لَمَّا اهْتَدَيْنَا لَوْ لَا تَسْبِيحُ هَمَّ الصُّلُوبِ غِنَى الْخَطَاةِ لَقَوَيْنَا وَ هُمُ الَّذِينَ مَثَلُوا جَهَنَّمَ فِي بَضَائِهِ كَلِمَةُ الْمُتَّقِينَ الْمُقْبُولِينَ وَ اَسْلَكُوا طُرُقَ اَيِّفٍ كَتَبُوهُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الصُّرَاطِ الْمُتَقَرَّبِينَ فَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ رُحَى وَ اَقْلَحَ وَ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَلَّ وَ اَضَلَّ (فتاویٰ اول ص ۲۸۶ نمبر ۱۲۸)

اگر ان لوگوں کی ہدایت کا نور نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور ان لوگوں کا علم اور صحیح کو ممتاز کر دین نہ ہوتا تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہی وہ ہیں بہتوں نے اپنی کوشش کو دینِ حق کے بلند کرنے میں خرچ کیا اور بہت سی جماعتوں کو صراطِ مستقیم پر

چیزیں۔ جس جو شخص ان کا اتباع کرے گا، کامیاب ہوگا اور نجات پائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

دوسری جگہ ایک کتب میں ارشاد فرماتے ہیں:

فَدَعَلِمَ اَنْ كَلَامُهُمْ اِنْ شَئْ يُمْكِنُ مُطَابِقًا بِاَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَلَا اِغْتِنَاؤَ لِمَا اَصْلًا
فَكَيْفَ يَصْلُحُ لِلْمُخْتَلَفِ وَالْمُتَقَلِّدِ وَ اَمَّا الضَّائِقُ بِتَضَاقُغِهِ وَ التَّقْيِيدُ الْقَوَائِلِ
الْمُتَضَادَّةِ مِنْ تَحْقِيقِ الشُّبْهِ فَلَمَّا وَافَقَ الْقَوْلُ لَهُمْ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ يُقْبَلُ وَ مَا
خَالَفَهُمْ لَا يُقْبَلُ. (تجوہات دفتر اول، حصہ اول، ص ۲۸۹)

اس بات کو جان لے کہ صوفیہ کا کلام اگر شریعت کے حکام کے موافق نہیں ہے تو اس کا
یکو بھی اعتبار نہیں دہ لیں اور کاہلی تھلید کیسے ہو سکتا ہے۔ دلیل اور تھلید کے قابل صرف
علماء سنت کے اقوال ہیں۔ صوفیہ کے اقوال میں سے جو قول علماء کے اقوال کے موافق
ہو گا وہ مستبر ہوگا۔ جو اس کے خلاف ہوگا وہ غیر مقبول ہے۔

جب ان کا یہ صوفیہ کا یہ حال ہے کہ جن کے قلوب حقیقہ کار و حق ہیں، اللہ جل جلالہ کی
حکمت اور دین کا احترام و حیثیات کی وقعت اور احکام شریفہ پر مرمنا ان کی جان ہے،
جب ان کے اقوال بھی علماء کی سوانح کے بغیر ناقابل اتباع، ناقابل تھلید، ناقابل
بیان ہیں تو پھر ان لوگوں کے اقوال و افعال کو کیا اعتبار ہو سکتا ہے جنہیں نہ دین کی خبر
ہے نہ قرآن پاک اور احادیث اور اقوال سلف کی ہوا ملتی ہے۔ کلام اللہ شریف کا ترجمہ
دیکھا اور ایک مطلب سمجھ لیا۔ اس کے بعد پھر وہ مستقل بھٹو ہیں اور اس کے خلاف کوئی
علم بلند سارے علماء کی گونجی جو کہیں وہ سب نمود ہے کار ہے۔ حالانکہ قرآن وحدیث
کا مطلب وہی ہے جو سب کرام میں پھیرا فرمائے اور عمل کر کے پائے گئے۔ حق تعالیٰ شانہ کا
ارشاد ہے: رَبِّ اَلْقَلْبِیْ لِیَجْعَلُوْنَ لَیْلِیْ (ایضاً لَا یَغْفُوْنَ عَلَیْنَا اَیَّہِ) (سورہ بقرہ، ص ۵)
”بلشبہ جو لوگ ہماری آجوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر غفلت نہیں۔ بھلا، جو شخص آگ
میں ڈال دیا جائے وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن وامان کے ساتھ
آئے۔ ہم جو چاہے اعمال کر، حق تعالیٰ شانہ ہمارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔“

در مشور میں متعدد صحابہ، پیغمبر اور تبعین سے الحاد کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ قرآن
پاک کی آیات کو کسی دوسرے حمل پر محمول کیا جائے۔ یہ عقول احادیث میں سلف کے

اجماع کا حکم ہے۔ عن الجریماضی بن ماریۃ یحرفان صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا برجھہ فوعظنا موعظۃ بالیغۃ ذرکت بہا العیون و وجعلت بینہا القلوب فقال و جعل بنا رسول اللہ کان ہذہ موعظۃ مودع فاورحنا فقال اوصیکم بتقوی اللہ و السمع و الطاعیہ و ان کان عبدًا غلبا فایک من یمشی بکم بغدی فیسوی اخلافا کثیرا فلتلکم بسمی و سنیہ الخلفاء الراشیدین الصہیدین تمسکوا بہا و غصوا علیہا بالنواجذ و لایکم و مخذلات الامور لای کل مخذلة بلغة و کل بلغة ضلالة زواتہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ کذا فی المسکوۃ۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صبح کی) نماز ہم کو پڑھائی۔ اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر وعظ فرمایا جو ایسے طبع تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل خوف سے لرزنے لگے۔ کسی صحابی بدیشہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو ایسا وعظ ہے گویا الوداعی (اور آخری وعظ) ہو۔ پس ہم کو کوئی وصیت فرما دیجئے۔ (یعنی کوئی ایسی چختہ بات فرما دیجئے جس کو مضبوط پکڑے رکھیں) ارشاد فرمایا: میں تم کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ کرتے رہنا اور امیر کی اطاعت خواہ وہ مجوسی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ پس میرے طریقہ کو اور خلفائے راشدین کے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں طریقہ کو مضبوط پکڑے رہنا۔ اسی کا اجماع کرنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ نئی نئی باتوں سے احتراز رکھنا (چنانکہ کہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

سنت کے اہتمام میں حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا ایک اہم خط

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک نہایت اہم خط سنت کے اہتمام اور صحابہ کرامؓ بنوہم کے اجماع کے بارے میں لکھا ہے جو ابو داؤد و شریف میں مذکور ہے۔ اس کا برہر حرف ہستی ہے۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں:

لَمَّا ذُوْنَهُمْ مِنْ مَقْصَرٍ وَ مَا لَوْ لَقَهُمْ بَيْنَ مَحْصَرٍ وَ لَقَدْ قَصَرَ ذُوْلَهُمْ لَفَجَفُوا وَ طَمَحَ عَنْهُمْ اقْوَامٌ لَفَعَلُوا وَ اِنَّهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ لَعَلٰی هٰذِيْ مُسْتَجْمِعٍ

”ان کے اجماع میں کوئی ایسی کرنا تصحیر ہے اور اسی سے آگے بڑھنا ممکن ہے۔ ایک جماعت نے اس سے کوئی ایسی کی تو ظلم کیا اور دوسرے اس سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے غلو کیا۔ صحابہ کرامؓ ہرگز اسی افراط و تفریط (دین کی باتوں میں کمی یا زیادتی) کے درمیان میں سیدھے راستہ پر ہیں۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور القدس ﷺ نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے جو طریقے جاری کئے ہیں، ان کو اجماع سے کاڑھنا اللہ کی کتاب کی تہدیت اور اس کی وضاحت ہے اور دین کی قوت ہے۔ نہ کسی کو ان کی جہد پل کی کا حق ہے نہ تغیر کا۔ نہ ان کے مخالف کی رائے قابل غور ہے۔ جو ان کا اجماع کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو ان چیزوں سے مدد حاصل کرے وہ مضور (یعنی اس کی مدد کی گئی) ہے۔ جو ان کے خلاف کرے اور مومنین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے، اللہ جل شانہ اس کو اپنے اختیار کردہ راستہ پر عمل نہ کرنے دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے جو نہایت ہی ندامت کا ہے۔ (شفاء)

حق تعالیٰ شانہ تو فیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان اسلاف کے قدم بہرہ چمتے رہیں۔ و ما ذلک علی اللہ بغیر۔

اس ساری تحریر سے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ علمائے حق کا اجماع اور احترام نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے۔ ان کا احترام نہ کرنا اپنی بربادی ہے، اپنی ہلاکت ہے۔ ان کی کوئی بات کچھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے۔ ہاں ان کی بات تحقق خود پر شرع کے خلاف ہو تو اس بات کا لیا جائز نہیں ہے۔ مگر اس کی وجہ سے ان سے دوری اپنے بڑے امور و خطبہ کا قصور ہے۔ جیسا کہ میں خطبہ کے شروع میں حضرت سجادؓ کی وصیت سے لکھ چکا ہوں۔ اس کے بالقابل علمائے سوء کی بات ناقابل التفات، ناقابل عمل ہے۔ وہ قابل احترام ہیں، قابل دوری ہیں۔ البتہ اگر کوئی بات ان کی شریعت کے موافق ہو تو وہ قابل عمل ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے، خود شریعت سے واقفیت پر موقوف ہے۔ محض اپنی رائے سے نہ کسی بات کو شریعت کے موافق کہا جاسکتا ہے نہ شریعت کے خلاف۔ جیسا کہ کسی غیر شرعی چیز کو شریعت مان لیا جاتا ہے اور قابل رد ہے، اسی طرح

کسی شریعت کی بات کو رد کر دینا بھی سخت محصیت (گناہ) ہے اور جس چیز میں اشتباہ پیدا ہو، اس میں احتیاط کی جانب عمل کرنا چاہئے۔

الْحَلَالُ بَيْنَ وَ الْحَرَامِ بَيْنَ (المعش)

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ مَيْسَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَلَالُ بَيْنَ وَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا مَشْهُبَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ تَخَيُّوهُنَ مِنَ النَّاسِ
لَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرْصِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي
الْحَرَامِ كَالزَّائِعِ يُوعَى حَوْكِي الْحِمَى يُؤْشِكُ أَنْ يُزْنَعَ لَهُ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ
مَلِكٍ جَمِي أَلَا وَ أَنْ جَمَى اللَّهُ مَخَارِمَهُ أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مَضْغَةً إِذَا
ضَلَّحَتْ ضَلَّحَ الْجَسَدَ كُلَّهُ وَ إِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدَ كُلَّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ
كَذَا فِي الْمَشْكُورِ وَ ابْنِ الشَّيْخَيْنِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال کھانا ہوا ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کو بہت سے آدمی نہیں جانتے۔ پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین کو اور آبرو کو (عیب سے) پاک صاف رکھا اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا، وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جیسا کہ وہ مردمان کہ ہارہ (علاقہ منومہ) کے قریب اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ جانور ہارہ کے اندر بھی چرنے لگیں گے۔ خبردار ہو کہ ہر بادشاہ کے لئے ایک ہارہ (یعنی منومہ علاقہ) ہوتا ہے۔ اللہ کا مسموع علاقہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو کہ بدن میں ایک کھڑا ایہ ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے ورنہ بد بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ غلطی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرُ نَفْثَةُ أَمْرِ نَبِيٍّ رَضِيَتْهُ فَاتَّبَعَهُ وَ أَمْرٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ أَخْتَلَفَ فِيهِ فِكَلَهُ إِلَى اللَّهِ وَ أَوْاهُ أَخْشَهُ كَذَا فِي الْمَشْكُورِ.

”حضور رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ امر ہے جس کا حق ہونا کھانا ہوا ہو۔ اس کا اتباع کرو۔ ایک وہ امر ہے جس کی گمراہی واضح ہو، اس سے

پر بیڑ کرو۔ ایک وہ امر ہے جس میں اختلاف ہو (اور حق ناحق واضح نہ ہو) اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بے دلیل کوئی حکم نہ لگاؤ۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا ضروری ہے کہ مذہب اسلام علی مذہب ہے۔ اس کی ہر بات کے لئے اور ہر مسئلے کے لئے نقل کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے سچے رسولوں میں اللہ نے کوئی دین کا جڑ ایسا نہیں پھونسا جس کے باب میں اصولی یا فرعی کوئی حسی اور قطعی فیصلہ نہ فرمایا اور۔ اس لئے ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات اور عمل اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم السلام اور ائمہ مجتہدین کے اقوال وغیرہ چارہ کار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے دین کے احکام کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دینی ضروریات سے خود واقف بنے اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو دوسرے درجہ میں لایا جائے۔ کسی عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

جو لوگ نہایت بے فہمی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج کل علماء ایسے ہی ہیں اور چناں : جن میں ہیں، ہم علماء کی مانتے تو نہیں، وہ اپنے کو زیادہ مشکلات میں پھنسا رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو علماء پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس کے بغیر چارہ کار بتائیں ہے کہ دین کا علم خود سیکھیں یا کہ شریعت کے موافق احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہ ہوگی کہ دعویٰ وجہت کے لئے اتنی جتنی ذکر بیاں رسالت کی تھیں وہ جنگ میں بیچ کرنے کے لئے اتنا اکامال کیا۔ وہاں جس قدر وقعت اور پوچھ ہے وہ صرف دین کی ہے اور اسی کے لئے ہماری پیدائش ہے۔ قرآن پاک کا قطعی فیصلہ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ذِزَاقٍ وَخَافُ أَنْ يُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. (سورۃ حجرات ۲۷)

میں نے جن اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ نہ میرا تصور ان سے یہ ہے کہ وہ (مخلوق کو) روزی دو کریں نہ یہ کہ وہ مجھے ٹھکایا کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانے والے ہیں اور موت دالے نہایت قوت والے ہیں دوسری جگہ ارشاد ہے: وَأَمَّا إِلَهُكَ بِالْعِزِّ وَالْغَلْبَةِ لَا تَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَزِدُّكَ مِنَ السَّمَاءِ بِالْغَلْبَةِ وَالْمَقْوِي. (سورۃ فرقان ۸) ”کون سے گھر والوں کو نماز کا حکم

کچھ اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہے۔ ہم آپ سے روزی (کمونا) نہیں چاہتے۔ روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پر بیزگاری ہی کا ہے۔“

میں روپیہ جمع کرنے کو نہیں روکتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پیدائش صرف دین کے لئے ہے۔ اللہ کی عبادت کے لئے ہے۔ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری کم کھربائی کی وجہ سے ہے اور غیر مقصود ہے۔ اس لئے مقصود اور غیر مقصود میں فرق ہونا تو ضرور چاہئے نہ یہ کہ آنکھ کے رواج کے موافق دماغی سے سوچنا بڑھ جائے۔ اس لئے ہم کو ایک خاص وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب رات کو سب مشاغل سے نشت کر سونے لیٹا کر دو تو تھوڑی دیر یہ غور کر لیا کرو کہ آج کے تمام دن میں کتنا وقت عبادت اور دین میں خرچ کیا جو اصل مقصود تھا اور کتنا وقت دنیا کے لغو و ہندوس میں خرچ کیا اور پھر دونوں وقتوں کا موازنہ کیا کہ وہ دونوں میں کیا نسبت ہے۔ اگر دینی مشاغل کا وقت دنیوی مشاغل سے بڑھے نہیں تو کم از کم برابر تو ہونا چاہئے۔ اور جب دین اصلی غرض، اصلی مقصد ہے تو اس کی جتنی ضروریات ہوں گی، وہ مقصود ہی کے حکم میں ہوں گی۔ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ہر شخص پر جتنے علم کا وہ اپنے دین کے لحاظ میں جتنا ہے، اتنا سیکھنا فرض ہے۔ (در مختار)

علم کی وہ مقدار جس کا سیکھنا ضروری ہے

علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ مجملہ اسلام کے فرائض کے علم کی اس مقدار کا سیکھنا بھی فرض ہے جس کا وہ اپنے دین کی حفاظت اور بقا میں محتاج ہے۔ لہذا ہر مکلف پر اصول دین کے سیکھنے کے بعد وضو غسل نماز روزہ کے احکام سیکھنا فرض ہے اور جو مالدار ہو، اس کو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جس کے پاس کچھ مال زیادہ ہو، اس کو حج کے احکام کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور جو تجارتی مشغلہ رکھتا ہو، اس کو بیع و شرا (خرید و فروخت) کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی پیشہ کو اختیار کئے ہوئے ہو، اس پیشہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر ضروری ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ذرا بھی ٹھک نہیں کرنا دینی کے لئے اسلام

کے پانچوں ارکان کا سیکھنا ضروری ہے اور افلاس کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اعمال کی صحت اس پر متوقف ہے اور حلال و حرام کا جاننا بھی ضروری ہے اور ریاکاری کی حقیقت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ آدمی ریاکاری کی وجہ سے اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیز حسد اور خود بینی کا غم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں نیک اعمال کو اس طرح کھالتی ہیں جیسا آگ اپنے صحن کو کھاتی ہے اور خرید و فروخت، نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا بھی اس شخص کے لئے ضروری ہے جس کو ان چیزوں سے ناواقف پڑتا ہو۔ نیز ایسے الفاظ کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے جن کا استعمال حرام ہے یا کفر تک پہنچا دینے والا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں اس چیز کا سیکھنا بہت ہی مفید بالکل (ضروری اور اہم) ہے۔ اس لئے کہ عوام کفریہ الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ دینا (شرعی) اور جب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ یا آدمی ان سب کو خود حاصل کرے کہ یہ اصل ہے۔ لیکن اگر یہ حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کسی مستتر اور معتد دیندار عالم کا راجن پکڑ لے اور ہر بات میں اس کے مشورہ کو اس کی رائے کو اصل قرار دے کر اس کا اتباع کرے اور جو شخص دونوں باتوں میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے گا، اس کا جو مشر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ تو انہیں سے جمل کسی جہد بھی عذر نہیں تو قانون شریعت سے جمل کی معتبر ہو سکتا ہے۔ اور بغیر علم کے رائے ذلی گمراہی کے سو اور کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْضِلُ الْعِلْمَ إِلَّا بِمَا عَمِلَ مِنْ الْعِبَادَةِ لَكِنْ يُفْضِلُ الْعِلْمَ بِفَضْلِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَخَذَ النَّاسُ رُؤُسَهُمْ لَا يَسْتَبْلِقُونَ فَاقْبَلُوا بِمَنْزِلَةِ الْعِلْمِ فَتُفْضِلُوا زُ

أَخْلَقُوا سَفِينٌ عَلَيْهِ سَخَاةٌ هِيَ الْمَشْكُورَةُ

”نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ علم کو اس طرح فضیل المانیں گے کہ سینوں سے سمجھ لیں، بلکہ علم اس طرح اعلیٰ گا کہ علماء کا انتقال ہوتا رہے گا (اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کریں گے) جب علماء نہ رہیں گے تو لوگ چیلوں کو سرور بنا لیں گے۔ وہ بغیر علم کے فداوی جاری کریں گے جن سے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ

کر رہا ہے۔“

اور یہ حقیقت واضح ہے کہ کوئی بھی کام بغیر حکمے نہیں آتا اور علم کے متعلق تو متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے (انما العلم بالتعلم) کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی۔

سوال نمبر ۷: علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے

مسائل میں علماء کا اختلاف رحمت اور موجب سہولت ہے

میری کچھ میں یہ بات نکلی آئی۔ میرا تو خیال ہے کہ علماء کا اختلاف اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تو حدیث کے اسباق میں بھی اپنے اس خیال کا متعدد بار اظہار کیا کہ جس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف مل جاتا ہے، مجھے اس میں بڑی سہولت معلوم ہوتی ہے کہ فی الجملہ عمل کی کچھ گنجائش مل گئی جو حسبِ توجہ شرعیہ اپنا جہد پر ثابت ہے۔ اور جس مسئلہ میں اختلاف نہیں ملتا حق اسی میں منحصر ہو گیا۔ اس لئے کہ امت محمدیہ کا اجماع خلافات پر نہیں ہو سکتا۔ علمائے امت نے اس خیر الائم کی خصوصیات میں اس چیز کو شمار کیا ہے کہ گمراہی پر اس کا اجماع نہیں ہو سکتا۔ جس چیز پر بھی علمائے امت کا اجماع ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہی ہوگی۔ خود نبی کریم ﷺ سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت کا اجماع خلافات (گمراہی) پر نہیں ہو سکتا۔ متعدد صحابہ جرحم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ وعاد کی کہ میری امت کا خلافات پر اجماع نہ ہو۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کو قبول فرمایا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو عین چیزوں سے محفوظ فرمادیا۔ منجملہ ان کے یہ ہے کہ تمہارا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگا۔ مافقہ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اجماع عام ہے کہ اقوال میں ہو یا افعال میں یا اعتقاد میں اور شرعیہ میں ہو یا لغویہ میں اھ۔

ایسی حالت میں تم عیسویوں کو جو روشن خیال اپنی روشن خیالی میں کوئی ایسی بات شریعت میں پیدا نہ کرو جتنے جو اسلاف میں کسی کا قول بھی نہ ہو بلکہ ان سب کا اجماع

اس کے خلاف ہو چکا ہو، وہ سراسر مراءق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے بالمقابل جس امر میں اہل حق کا اختلاف رہ چکا ہو، اس میں فی الجملہ وسعت و سہولت پیدا ہوگئی ہے۔ خود نبی اکرم ﷺ کے متعدد ارشادات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جن کا لقب عمر ثانی ہے اور ان کی خلافت خلافت راشدہ کے گویا برادر کبھی جاتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں: كَمَا سَوَّيْنِي لَوْ اَنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْتَلِفُوا لَانْتَهُم لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُغْصَةً (مجھے اس بات سے مسرت نہ ہوتی کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ میں بیہشتم میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس لئے کہ ان میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو کھجواں نہ رہتی۔ (زرقاتی علی المصاب) داری نے بھی اس قسم کا مقولہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنی سلطنت میں یہ احکام بھیج دیئے کہ ہر قوم اس کے موافق عمل کرے جو وہاں کے علماء کا فتویٰ ہو۔ عمن بن عبداللہ تابعی جو بڑے قراء اور بڑے عابدین میں ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہؓ کرامؓ بیہشتم میں اختلاف نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر مجتمع ہوں اور پھر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو وہ تاریک سنت ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کرے تو وہ حد و سنت سے نہیں لگا۔ (داری)

عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر امام ہیں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کسی کا قول مستحکم نہیں نہ صحابہؓ نہ بیہشتم کے اجماعی قول کے مقابلہ میں۔ ہاں جس چیز میں صحابہؓ نہج میں اختلاف ہے اس میں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہؓ نہج کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے۔ (مقدمہ اوچڑ) درمختار اور شامی میں لکھا ہے کہ مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے اور جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا رحمت زیادہ ہوگی۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ علماء کا اختلاف کب نہیں ہوتا۔ کونسا دور کونسا وقت ابتداء اسلام بلکہ ابتدائے عالم سے ایسا گزرا ہے جس میں علماء کا اور اہل حق کا اختلاف نہیں ہوا۔ خود حق جل و علائے سارے ہی انبیاء و جہتہ پر کیا ایک ہی دین اتارا۔ اصولی دین میں اتحاد و ہم اور فروغ میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے متعدد فیصلوں میں

اختلاف نہیں ہوا اور ہاں چہرہ اس اختلاف کے حق تعالیٰ شانہ نے دونوں ہی مدح نہیں فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **كَلَّمْنَا هَٰذَا سُلَيْمَانَ وَ كَلَّمْنَا هَٰذَا شُعْبَانَ وَ عَلَّمْنَا سُلَيْمَانَ كَوْنَهُمَا دِيَا وَ دُونَهُمَا كُو** (حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو) حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد کو) کھیت بھی عطا فرمایا تھا (بیان القرآن) اس کے علاوہ سنو: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں۔ ایک ختی کا ظہر کرتے ہیں دوسرے نری کا اور دوسرا صواب پر ہیں۔ ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام اور دینی ہیں۔ ایک نری کا حکم کرتے ہیں دوسرے ختی کا اور دونوں صواب پر ہیں۔ ایک امیر ایم علیہ السلام دوسرے نوح علیہ السلام میرے دو ساتھی ہیں۔ ایک نری کا حکم کرتے ہیں اور دوسرے ختی کا (کہانی الہی مع الصغیر بر ولیہ بطرفی و ابن عساکر من ام سلمہ و رقمہ بالصفحت لمن قال العزیزی باسناد صحیح تشریف) ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر فاروق۔

اس کلیہ کے تحت میں علامہ امت اور صوفیہ ملت و تہذیب دور کے اکابر کا بیشتر و اکثر امور میں اختلاف رہا ہے کہ طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے امور میں ایک عالم باہل محقق کی رائے ختی کی طرف مائل ہوئی۔ اس نے بہت سے امور میں خت گیری کو ضروری سمجھا۔ دوسرے نے نری کو ضروری سمجھا۔

بدار کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف

چنانچہ بدار کے قیدیوں کے بارے میں حضرات شیخین کا اختلاف اسی شدت و غری کے رنگ کا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدار کے قیدی لائے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ لوگ آپ کی قوم ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، ان کو زندہ چھوڑ دیجئے۔ کیا مجید ہے کہ یہ قوبہ کر میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو تک چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہوگا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ اندر تشریف لے گئے۔

پھر ہر تشریف لانے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بعض لوگوں کے دل نرم فرمادیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سب سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ پھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابو بکرؓ تہمدی مثلاً حضرت ابراہیمؑ پر بھی ہے، جنہوں نے فرمایا: لَمَنْ نَسَخْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ غَضَّ بَنِي فَإِنَّكَ غَضُّوْهُ زَجَعْتُمْ (سورہ ابراہیم ع ۶) جو میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی اور اس کی مغفرت کا وعدہ ہے اور جو میرا کھانا نہ مانے تو آپؐ اپنی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اور تہمدی مثلاً (سے ابو بکرؓ) حضرت مصطفیٰؐ پر بھی ہے، جنہوں نے فرمایا: اِنِّي تَعْلِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَبْأَذُكَ وَ اِنِّي تَغْفِرُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُغْفِرُ الْحَكِيمُ (سورہ نمدہ ع ۱۶) اگر آپؐ ان کو سزا دیں (سب بھی آپؐ بخار ہیں کیونکہ) یہ آپؐ کے بندے ہیں (اور آپؐ مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندے کو ان کے جرائم پر سزا دے) اور اگر آپؐ معاف فرمادیں (تب بھی بخار ہیں کہ) آپؐ قدرت والے حکمت والے ہیں۔ اور تہمدی مثلاً حضرت نورؑ پر بھی ہے، جنہوں نے فرمایا: رَبِّ لَا تَقْزُ عَلَيَّ لِأَرْجُو مِنَ الْكَافِرِينَ قِذَاوًا (سورہ نور ع ۲) اے میرے پروردگار! کافروں سے زمین پر ایک پاشندہ بھی نہ چھوڑ (کیونکہ اگر آپؐ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ حرے بندوں کو گمراہ کریں گے) اور تہمدی مثلاً حضرت موسیٰؑ پر بھی ہے جنہوں نے فرمایا: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيْنَا فَمِنْ أَلْهَمْنَا وَ اخْذْ عَلَيْنَا قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (سورہ یونس ع ۹) اے ہمارے پروردگار! ان کے مالوں کو نیست و بربود (اور ملیا دینا) کر دیجئے اور ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے جھمکتی ہو جائیں) جہاں وہ ایمان نہ لائیں (بلکہ اپنے کفر میں پڑستے رہیں) یہاں تک کہ دکھ دینے والے عذاب کو دیکھیں۔ (دور ہدایت و تریخی وحشت و الجاکم و صحت و غیرہ)

اسی طرح حضرات متفہم ہیں اور بھی سوار میں اختلاف ہوا۔ بعض زکوٰۃ سے فنان میں اختلاف ہوا اور پھر قتل کے بعد ان لوگوں کے اسوا کو غنیمت اور اہل و عیال کو ہجرت اور غلام بنانے میں اختلاف ہوا۔ اسامہؓ ہجرت کے فکرم کو بھیجے میں اختلاف ہوا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ ہجرت کی سزاؤں میں اختلاف ہوا۔ بالآخر حضرت صدیق

اکبر بن عمر نے اپنے زمانہ میں یا جوہر حضرت عمر بن عمر کے اصرار کے معزول نہ کیا اور حضرت عمر بن عمر نے ظیفہ ہونے ہی معزول کر دیا۔ مجمع قرآن پر اختلاف ہوا۔ دارے کی میراث میں اختلاف ہوا۔ اس چار کے بارے میں اختلاف ہوا جو قسری مرتبہ چوری کرے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بایاں ہاتھ کاٹا۔ حضرت عمر بن عمر نے اپنے زمانہ میں بایاں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ائمہ ولد کی بیع حضرت ابو بکر بن عمر کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت عمر بن عمر کے نزدیک ناجائز ہے۔ غرض بیسویں مسائل فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں ان جلیل القدر خلفاء اور امت کے سرداروں میں اختلاف تھا۔ خامصل کے لئے بڑے دفتر کی ضرورت ہے اور ایک خط میں سب کا ذکر مشکل ہے۔ اسی طرح اور حضرات صحابہ کرام جو فقہ میں بھی بہت سے مسائل میں مشہور و معروف اختلافات ہیں۔ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک سے درخواست کی کہ ایک کتاب ایسی تصنیف کر دیجئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی منتخبات اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سبکدوشی نہ ہوں۔ (مقدمہ لوجز) جس سے معلوم ہوا کہ حضرات شیخین کی طرح ان دونوں حضرات میں سختی اور نرمی کے اعتبار سے کئی اختلاف تھا۔ بالخصوص صحابہ کرام جو فقہ میں بہت کثرت سے مسائل میں اختلاف رہا۔ ترمذی شریف پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ اقلام کی سزا حضرت ابو بکر بن عمر کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلادیا جائے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک اسی آبادی میں جو سب سے اونچا مکان ہو اس پر سے اوندھے منہ گرایا جائے اور بہت سے صحابہ جو فقہ کے نزدیک مکمل کر دیا جائے۔

شرمگاہ کے چھوٹے سے حضرت عمر بن عمر کے نزدیک دھوٹا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک نہیں ٹوٹا۔ مسند کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کرام کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعد کے دن خوشبو کا استعمل کرنا جمہور صحابہ کرام کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک واجب ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک زنا کے روئے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا سختی سے انکار کرتی ہیں۔ ذہرتی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت

ابو ہریرہؓ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کا لگانا رکنا ضروری ہے یا
 ایک رکعت بھی جائز ہے۔ ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرامؓ ہجرت میں سے مذہب یہ تھا کہ
 آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابن میں حضرت انسؓ، حضرت
 ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ، رضی اللہ عنہم، وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن
 خلفائے راشدین اور جمہور صحابہؓ ہجرت کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا۔
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے کہ تیمم میں کہیوں تک اچھو بھیرنا ضروری ہے۔
 حضرت علیؓ کا مذہب ہے کہ پتھروں تک کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب،
 حضرت انسؓ کا مذہب ہے کہ نماز کے سامنے سے گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ
 جاتی ہے۔ حضرت حذافہؓ، حضرت عیسیٰؓ وغیرہ حضرات ہجرت کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ اگر
 صرف دو معتدی ہوں تو جمہور صحابہؓ ہجرت کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہئے۔
 حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا
 چاہئے۔ حضرت عمرؓ اور ابن کے بیچے حضرت عبداللہؓ کا مذہب بہت سے مسائل میں
 اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصریؓ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ ہجرت کی تین
 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے ہیں (یعنی دو رکعت علیحدہ اور ایک رکعت علیحدہ
 پڑھتے ہیں)۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ ہجرت میں رکعتوں کو ملا کر پڑھتے تھے
 اور وہ ابن عمرؓ سے زیادہ فقیہ تھے۔ (حاشیہ بخاری)

غرض بیسٹھروں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسئلے فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں
 صحابہؓ اور تابعینؓ کا اختلاف توبارہ سو برس سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ہر امام کے لاکھوں
 کرداروں مقلد اسی اختلاف پر عمل کرتے چلے آئے۔ چار رکعت نماز میں علماء کے
 اختلافات ایک مرتبہ تلاش کرنے شروع کئے تھے۔ وزیر موصوفے زیادہ مسئلے مختلف فرقہ
 جیسے کوتاہ نظر کو ملے تھے۔ وسیع انکسار لوگوں کے علم میں نہ معلوم کتنے ہوں گے۔ جو کہ
 دن میں ایک ساعت مبارک ہے جس میں جہدہ کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اعلیٰ علم
 کے اس کے تعین میں تقریباً پچاس قول ہیں کہ وہ سب جاتی ہے۔ (اوزار) ایلاہ القدر
 کے تعین میں بھی تقریباً پچاس قول علماء کے ہیں۔ (اوزار) قرآن پاک کی آیت میں
 تمام نمازوں کے اہتمام کا نسخہ اور وہ ہائی کے اہتمام کا خصوصی حکم ہے۔ علماء کے اس

درمیانی غمزہ کے قصص میں بائیس قول ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ایک دو قولوں پر قائم نہیں ہوتا بلکہ کئی کئی مذہب علماء کے ان میں ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں۔ کیا یہ سب ہی فقہاء اور ہے۔ کیا ان اختلافات کی وجہ سے اہل سنت میں گرفتار ہوئی یا ان کو مہولت نصیب ہوئی۔ قدر دانوں کی رائے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کو اس سے کتنی مسرت تھی۔ ابو جعفر منصور بادشاہ جب کچھ کو گئے تو انہوں نے حضرت امام مالکؒ سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تصانیف کے متعدد نسخے لکھ دیں، میں ان کو مصلحت میں شائع کروں گا اور فقہاروں کو سب اس کے موافق عمل کریں اور اس سے تنہا نہ کریں۔ حضرت امام مالکؒ نے اس ارادہ سے روبرو اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس مختلف روایات حدیث پہنچی ہوئی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے موافق عمل کر رہا ہے۔ اس لئے ان کو ان کے مذہب کے موافق چھوڑ جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین ہارون رشید نے اپنے زمانہ صحت میں حضرت امام مالکؒ سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سوطی مالک کا ایک نسخہ کتبہ میں رکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اس کے موافق عمل کریں۔ حضرت امام نے اس مشورہ کو بھی قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرامؓ ہجر کا فردی مسائل میں اختلاف رہے اور وہ اپنے اجتہادات میں حق پر ہیں۔ شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں۔ لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں۔ ہارون رشید نے اس مشورہ کو پسند کیا۔ (مقدمہ اوپر)

دینیہ اور شافعیہ کا اختلاف مشہور و معروف ہے اور سیکڑوں ہزاروں مسئلوں میں اختلاف ہے۔ لیکن امام شافعی صاحبؒ کا ارشاد ہے: جو فقیہ بنا چاہے، اس کو چاہئے کہ امام ابو حنیفہؒ کے شانہ و دل کو چست بنائے۔ میں خود امام محمدؒ کی کتابوں سے فقیہ رہا ہوں۔ (در مختار) امام اعظمؒ نے اپنے شاگردوں سے خود فرمایا کہ جہاں کہیں میرے قول کے خلاف قصص کوئی وکیل مل جائے، اس کو اعتقاد کرلو۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے کہ (علماء کا) اختلاف رحمت کے آثار سے ہے۔ جتنا اختلاف ہوگا (بشرطیکہ) وہ قواعد کے موافق ہو، اصول کے تحت میں ہو، حتیٰ علیٰ رحمت زیادہ ہوگی۔ (شامی)

ان حضرات کو اختلاف میں ڈرا بھی، مکالمہ پیش نہیں آتا تھا۔ اس سب کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں میں علماء میں اختلاف نہیں ہے انہیں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ نماز کے پڑھنے میں کسی عالم کا اختلاف ہے؟ داڑھی، شراب، سو وغرض ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جن میں ڈرا بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ ان کا حشر تم خود دیکھو رہے ہو۔ اب غور سے سنو۔ میرے خیالی ناقص و نامہ رسا میں ان روز افزوں زناعات کی اکثریت بیشر دو دھمیں ہیں۔ ایک بعض علماء کی طرف سے ہے، دوسری اکثر عوام کی طرف سے۔ علماء کی طرف سے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان جزوی اختلافات کو علماء تک محدود نہیں رکھتے بلکہ بعض تو اس کی سعی کرتے ہیں کہ عوام کی حدود اور اعانت ان کے ساتھ ہو اور ان کی اعانت سے وہ دوسرے اہل حق کی ترجیح دینا نہیں کریں۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو باخوف لومۃ ظاہر کر دیں اور اس کی پروا نہ کریں کہ ان کے قول پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں۔ کسی کے عمل کرنے سے اہل حق کی حقانیت میں کیا فرق آتا ہے۔ بعض انبیاء معہدہ بھی ایسے تھے جن پر ایمان لانے والا، ان کے کہنے پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص تھا۔ (مخلوۃ) تو کیا اس کی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حقیقت یہ ہو رہی تھی کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً جائز ہے۔ وہ ہر جمع میں اپنی تحقیق کا اعلان کر دیتے تھے اور اس کی پروا بھی نہ کرتے تھے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عوام ان کے اختلافات کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ایسی حالت میں ان پر ان چیزوں کا یا اظہار نہ ہوتا، جہاں علماء کا جمع ہوتا وہاں ظاہر کی جاتیں یا اگر بطور درت تبلیغ اور بخوف کسمانہ علم (علم پھیلانے کے خوف سے) اظہار کیا جاتا تو سب عوام کی عقل ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو ان پر اس کا زور نہ دیا جاتا کہ وہ خواہ کچھ ان کے ہم لواریں۔ یہ حضرات یہ سمجھ پختے کہ جب دوسرے اہل حق اس میں خلاف کر رہے ہیں تو عوام کے لئے عمل کی تنبیہ نہیں ہے نہ یہ کہ دوسرے اہل حق کے خلاف عوام کو مشتعل کریں (اُبھاریں) جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے قہمیں ان کے خلاف مشتعل ہوں گے اور اس کا جو شر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے۔

ہمارے اکابر و اسلاف کا اسوہ اس چیز میں بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کا

عام معمول و ترک کی تین رکعت پڑھنے کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک رکعت وتر کی پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا کعب نے دیکھا۔ تعجب سے حضرت ابن عباس سے کہا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان سے عرض نہ کرو، وہ خود غیہ ہیں۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعود اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول سفر میں دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں (حالانکہ وہ مسافر تھے) تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے منیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع زمانہ میں دو رکعتیں پڑھیں۔ (بخاری) لیکن اس سبب کے پادشہ ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر چار رکعت پڑھنے کا اعتراض کیا تھا، پھر خود بھی چار پڑھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مخالفت زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسافر تھے۔ لیکن انہوں نے اپنے کو معتم جہیز کر کے چار رکعت پڑھیں۔ اور چونکہ مجتہد متفق تھے اس لئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تحقیق کو ایک متفق کے مقابلہ میں واجب العمل نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا: کیا آپ کسی شخص کو اپنا خلیفہ دلی عہد بنائیں گے۔ انہوں نے فرمایا: مگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو میرے لئے گنجائش ہے۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو (نصاً) خلیفہ نہیں بنایا۔ اور اگر خلیفہ بناؤں تب بھی گنجائش ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد کے لئے خلیفہ بنایا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مانعین رکوع سے لال کے بعد ان کے احوال غنیمت تھے اور ان کے اہل و عیال غلام باندہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں اختلاف تھا۔ صدیقی دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فوتی پر عمل رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے قبول کیا۔ فاروقی دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فوتی پر عمل تھا اور دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ (شیخ الباری)

حضرت امام شافعی صاحب کے نزدیک صحت کی نماز میں قوت کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظمؒ کی قبر پر حاضر ہوئے اور صبح کی نماز وہاں پڑھی اور دعائے قوت نہیں پڑھی۔ بعض روایت میں ہے کہ ہم اللہ بھی آواز سے نہیں پڑھی (حالانکہ وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے)۔ کسی نے استفسار کیا تو فرمایا کہ اس قبر والے کے ادب نے روک دیا۔ بعض لوگ اس قصہ پر بہت شور مچاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی وجہ سے سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے۔ امام شافعیؒ کی شان اس سے ارفع ہے کہ ایک مجتہد کی قبر کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اس چیز کا تعلق سمجھ سے ہے۔ امام اعظمؒ کے ادب سے سنت کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ادب سے ان کی تحقیق کو اپنی تحقیق پر مقدم سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ چیز پر سنت نہیں ہیں بلکہ سنت قوت کا نہ پڑھنا ہے اور ہم اللہ کا آہستہ پڑھنا ہے۔ ایک شخص اپنی تحقیق سے کسی چیز کو سنت سمجھنے کے باوجود دوسرے متفق عام کی تحقیق پر عمل کرے تو کیا حرج ہے۔

محققین شافعیہ اس قصہ کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حجرؒ کی ہر جود تحقیق شافعی ہونے کے نکتے ہیں کہ لوگوں نے اس قصہ میں اچھا لکھ لیا، حالانکہ اس میں کوئی اذکار نہیں ہے۔ اس لئے کہ بسا اوقات سنت کے ساتھ کسی چیز معارض ہو جاتی ہے جو اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مثلاً علماء کی رفعت شان کا اظہار کہ وہ امر مذکور ہے۔ بالخصوص حاسدوں اور جاہلوں کے مقابلہ میں بالخصوص ایسی حالت میں کہ یہ امر متفق علیہ ہے اور قوت اور ہم اللہ کا مستند مختلف فیہ ہے۔ بالخصوص امام اعظمؒ کے معاملہ میں کہ ان کے حامد بہت زیادہ تھے جو ظلم الزامات ان پر لگاتے تھے، حتیٰ کہ جھوٹے الزام سے ان کی زندگی کو متاثر کرا دیا گیا۔ ایسی حالت میں ان کی تحقیق و تحریم کا اظہار انہیں ضروری تھا وغیرہ وغیرہ (مقدمہ اوچیز)

حضرت سہارنپوری اور مولانا محمد یحییٰ صاحب کا

چند مسائل میں اختلاف اور طرز عمل

ہمارے مشائخ و اکابر میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا آیا ہے لیکن ابھی بھی ان حضرات نے اپنے قریبین پر اس کا جبر نہیں کیا کہ ہمارے قول پر عمل

کہیں نہیں کرتے۔ میرے شیخ حضرت مولانا طفیل احمد صاحبؒ اور میرے والد صاحبؒ میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا اور حضرت بعض لوگوں کو خود فرمادیتے تھے کہ میرے نزدیک تو فلاں چیز جائز نہیں لیکن موسوی محمد نجی صاحب کے نزدیک حائز ہے۔ حیران دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لے، اس کے موافق عمل کر لے۔

خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت کے اخیر رمضان المبارک میں شعبان کے چاند کی گزربڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے، تین روزے پورے ہو جانے کے بعد اگر شام کو ریت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہئے یا نہیں۔ حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لئے روزہ ہے۔ اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی، اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے۔ دانا بھر بحث رہی۔ شام کو چاند نظر نہ آیا۔ حضرت نے طے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ میں نے عرض کیا: میرے لئے کیا اور خوار ہے؟ فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں، مجھ میں آگیا ہو تو دکھو ورنہ نہیں۔ بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار۔ حضرت کے خدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا۔ حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا۔ گو مجھے اب شک لگتا ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابل ممتنا سمجھا۔ مگر حضرت نے ذرا بھی اشارہ کرایہ کیا بھی نہیں فرمایا بلکہ بخیر تسویب ہی فرمائی۔

دوسری وجہ جو اس پہلی وجہ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ کہ عوام نے مسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنالیا۔ ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے علمی اتباع، ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں حاکم اور فیصلے یہ حضرات فرمانے لگے۔ حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ طوائف حق میں سے جس کے ساتھ حسن عقیدت ہو، تقرر ہے۔ اس کا دیدار، تجربہ کار ہونا اور اللہ والا ہونا بہت ہو چکا ہو، اس کا اتباع کرنے۔ لیکن یہ تو جب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا۔ یہاں مقصود ہی نزاع (لڑائی جھگڑا) ہے۔ اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا۔ بس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو، دوسروں پر تنقید نہ ہو، دوسروں کی چٹنیاں نہ اچھالی

جاتی ہوں۔ جس جلسہ میں سیدھی سیدھی دین کی باتیں جان کی جائیں، وہ جلسہ نہایت پیکا اور بے حرہ ہے۔ وہ وعظ ہی نہیں، تقریر جانتی ہی نہیں۔ ماہر تقریر وہی ہے جو عاقلین کو کھری کھری سنائے۔ حالانکہ شریعتِ مسلمہ میں قرآنِ حدیث میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہتمام سے روکا گیا ہے وہ آجس کا بھڑا ہے۔ قرآن میں سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: **وَلَا تَنَادُوا فَظُنْئَلُكُمْ أَوْ تَلْعَبُوا بِهَا عَصَافًا** (سورۃ انفال ۷۶) اور آپس میں نزاع پیدا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے (کہ قومیں منتشر ہو جائیں گی) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

صحابہ کرام رحمہم کے اختلاف کی چند مثالیں

بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآنِ پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی جس طرح کہ میں نے حضور اقدس ﷺ سے سنا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے گیا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: تم دونوں نے صحیح پڑھا۔ تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پہلے لوگوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں آپس میں قرأت میں اختلاف ضرور تھا، اس کے باوجود حضور ﷺ نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ گویا وہ اختلاف باقی بھی رکھا جو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کو ہلاکت کا سبب قرار دیا تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو بھڑے کی صورت میں نمودار ہوا۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام کو سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح مجھے حضور ﷺ نے پڑھائی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پکڑ کر حضور ﷺ کے پاس لے جاؤں مگر میں نے اتنی دیر میر کیا کہ وہ نماز پڑھ چکیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گلے پر سے چادر پکڑ کر پوچھا کہ اس طرح یہ سورت تم کو کس نے پڑھائی۔ انہوں نے حضور ﷺ ہی کا نام لیا۔ میں نے کہا: جھوٹ ہے۔ پھر میں ان کو اسی طرح پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لے گیا اور جا کر عرض کیا کہ یہ اس کے خلاف پڑھ

رہے تھے جس طرح آپ نے مجھے بڑھائی ہے۔ حضور ﷺ نے ہم دونوں کا پڑھنا سنا اور دونوں کو صحیح بتایا۔ (درمنثور، ردایہ الفتن وغیرہ)

ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوا اور حضور ﷺ نے دونوں کو صحیح فرمادیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی تحقیق کے خلاف کوئی بات پائی تو اس کا اظہار بھی نہ کرے۔ اگر وہ اہل تحقیق ہے یا اہل علم ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور مناسب طریقہ سے اس کا اظہار کیا جائے۔ اسی سورۃ کے بارہ میں خود حضور اقدس ﷺ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ حج کی نماز میں سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ جماعت میں ابی بن کعب (جو بڑے مشہور قاری تھے) موجود نہیں؟ انہوں نے عرض کیا: حاضر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے مجھے متنبہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے معذرت کی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ (درمنثور، تہذیب الاقبالی)

ابو داؤد شریف میں دو قصے اسی نوع کے مذکور ہیں۔ تو جب نبی اکرم ﷺ نے خود اپنے لئے حبیہ کا حکم فرمایا تو دوسروں کو حبیہ میں کیا منشاء تھ ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ کلمہ حق کو عالم بادشاہ کے سامنے اظہار کر دینے کو افضل الجہاد قرار دیا ہے اور لا طاعۃ لمن سواہ فی شئ من شئ الخیاتی "اللہ کی اطاعتی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں" کلیہ قرار دے دیا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ مقصود اللہ کی اطاعت ہو، کلمہ حق کا اظہار ہو، اپنی جماعت کی بے حمایت نہ ہو، جس کو عصیت اور تعصب کہا ہے۔ اختلاف میں کوئی منشاء نہیں۔ وہ قواعد کے تحت میں ہو تو محدود ہے۔ اس اختلاف کو نزاع یا لیثا اس کو مسالوں کے تحت اور افتراق کا سبب بنا لیتا مذموم ہے اور دلوں میں کھلا ہوا فرق ہے۔ ہم لوگ اس اختلاف کو جو غلی کی چیز تھی اپنے لئے خود مصیبت اور سبب ہلاکت بنا رہے ہیں۔

حضرت حسن بصریؒ کے ساتھ دو گروہ کا الگ الگ طرز عمل

حضرت حسن بصریؒ جلیل القدر تابعی اور مشہور فقیہ اور اکابر سنیہ میں ہیں۔

بعض مرتبہ تحقیق کے زور میں تقدیر کے مسئلہ میں ایسے الفاظ نکل گئے جو جمہور علماء کے خلاف تھے۔ بڑا شور مچا۔ بڑے زور بندھے۔ پھر کیا تھا، جھوٹی باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہونے لگیں۔ ایسا کہتے ہیں کہ دھرم کے آدھیوں نے حضرت حسنؑ پر جھوٹ بانہا۔ ایک وہ لوگ کہ فرقہ قدریہ میں تھے۔ وہ اپنی رائے کو رواج دینا چاہتے تھے تو حسنؑ بھرتی کو اپنا ہم مسلک ظاہر کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جن کو ان سے ذاتی بغض تھا۔ وہ ان کے اقوال کو پھیلاتے تھے۔ (ابورؤف)

یہی مسئلہ مثال ہمارے زمانہ میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی رائے کو رائج کرنا ہوتا ہے۔ وہ جماعت کے بڑے کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے خلاف ہوتا ہے وہ ان اقوال کو کہا دے یا جھوٹ نقل کرتے ہیں، جس سے جھگڑے اور مخالفت کی تلخ وسیع ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علائے حق میں جس سے وحدت ہو، اس کا عالم یا نکل ہونا تحقیق ہو جائے اس کے ارشادات پر عمل ہو، لیکن ہم لوگوں میں باوجود علائے محبت و عقیدت عمل تو نادر ہے، ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی حمایت میں دوسروں کے بیڑوں کو گالیاں دیں۔ کلام اللہ شریف، جس کی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے، وہ تو اس بارے میں اتنا سخت کہ **وَلَا تَقْسُوا الدِّينَ** **بِذَعْوَةٍ مِنْ كُذِّبَ اللَّهُ فَتَشْتُوا اللَّهَ** **عَلَّوْا اِهْتَفِزْ جُلِعَ** (سورۃ انعام ع ۱۳) ارشاد ہے کہ ”تم گالیاں نہ دو ان (معبودوں) کو جن کو یہ مشرک اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (اور عبادت کرتے ہیں) کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ لوگ بیچارے جہنم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔“ قرآن پاک تو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے لیکن اس کے اتباع کے دعویداروں کا یہ عمل کہ ان کا کوئی جلسہ کوئی مجلس بھی دوسروں کی برہادی کے نعروں سے، ان کے اکابر پر سب دشمنی سے خالی نہیں ہوتا۔ آج کل ہر جماعت کا معقم عمل بجائے اپنی تعمیر، اپنی تعمیر اور عمل کی تدبیر کے دوسروں کی تخریب، ان کو گالیاں دینا، مردہ باد کے نعرے لگانا بن گیا ہے۔ پھر لفظ یہ ہے کہ اس کی شکایت بھی ہر فریق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے، برہاد ہو گئے۔ خود ہی ہر فریق دوسرے مسلمانوں کی برہادی کی وعائیں کرتا ہے اور خود ہی اس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برہاد ہو گئے۔ واللہ المستعان۔

اختلاف کی ہر نوع مذموم نہیں

تتبعیہ اس تقریر سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر اختلاف مذموم نہیں بلکہ بہت سے اختلافات مذموم بھی ہیں۔ البتہ بہت سی انواع اختلافات کی یقیناً مذموم اور صحیح ہیں۔ لہذا مطلق علماء کے اختلاف کو منظم فساد قرار دینا اصول سے ناواقفیت ہے، بلکہ فساد فساد علمائے حق کے مذموم اختلاف میں نزاع کا پیدا کرنا ہے، خود وہ علماء کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے، جیسا کہ آج کل کثرت سے پیدا ہو رہا ہے۔ البتہ اختلاف مذموم کی حقیقت قواعد سے واقفیت پر مبنی ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ ہر شخص جس چیز میں چاہے اختلاف پیدا کر دے اور وہ مذموم بن جائے۔ ہر وہ چیز جو شریعتِ مطہرہ کی طرف سے منصوص طور پر ثابت ہے، استنباط کو اس میں دخل نہیں، اس میں اختلاف کا پیدا کرنا گمراہی ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں **وَلَا تَكُونُوا تَخَالَفِيْنَ** **تَعَرَّفُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَيْنِهِمَا** (سورہ آل عمران ۱۰۱) سے ارشاد فرمایا ہے۔ ”اور نہ بن جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفریق پیدا کی اور (دین کے بارے میں) اختلاف کیا، بعد ازاں کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد نقلیں پڑھ رہا ہے۔ اس شخص نے نماز کے بعد حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا اللہ جل شانہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا؟ سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقہ اختیار کرنے پر عذاب فرمائے گا۔ (دارمی)

اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ نماز تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے۔ اس میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نقل نماز کو ناجائز فرمادیا ہے، اس لئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز اگرچہ بہترین چیز ہے لیکن ناجائز وقت میں پڑھنا تو گناہ کا حق سبب ہے۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درم (عامی کا ایک سکہ) کے بدلہ میں دو درم لینے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا: میرے خیال میں تو اس میں کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت عبادۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

منع کیا ہے اور ٹوکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بھی ایک مکان میں مجتمع نہیں ہوسکتا۔ (اداری)

تمام علماء مہدیین نے سلفاً خلفاً اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ قاضی عیاضؒ نے غطا میں اور ملا علی قاریؒ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے عقل کو جائز سمجھے یا شراب پینے کو یا زنا کرنے کو، یا کسی ایسی چیز کا انکار کر دے جس کا دین ہونا یا تو اثر البدلت ثابت ہے۔ ہاں کوئی تو مسلم ہو کہ اس کو ابھی تک ہمارے احکام معلوم نہ ہوئے ہوں تو معذور ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے از لفظہ انکشاف میں تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تین وجہ سے کی جاسکتی ہے۔ پہلے ان کے یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے۔ اس صورت میں اس کے خلاف بغاوت واجب ہے اور یہ افضل ترین انواع جہاد ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اختلاف کی حدود سے خارج ہے اس میں اختلاف پیدا کرنا مظلالمعنا ہے، مگر اعنا ہے۔

حکام میں اختلاف گمراہی ہے

علامہ ذرقانیؒ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس امر کا اختلاف بن چیزوں میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نصیحت ہے، امت پر وسعت ہے اور یہ سب اقوال ایسے ہوں گے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر سب مجبوعہ لے کر تشریف لائے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام جو شہم اور ان کے بعد کے علماء نے جو استنباطات (مسائل نکالنا) حضور ﷺ کے اقوال و افعال سے کئے ہیں وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنزلہ مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور ﷺ کے مجزوات میں داخل ہے۔ لیکن حکام میں اجتہاد کرنا گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل ملت و الجماعت کا عقیدہ ہے۔ حدیث میں جس اختلاف کی تعریف ہے، اس سے فرقی احکام کا اختلاف مراد ہے اور جس تفریق کی ممانعت وارد ہوئی اس سے اصولی کی تفریق مراد ہے۔ علامہ سبکیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ

اصول کا اختلاف گمراہی ہے اور ہر نفاذ کا ذریعہ ہے۔

مثال کے طور پر دیکھئے کہ تقدیر کا مسئلہ اصول مسائل میں ہے۔ شریعت نے اس میں بحث کرنے کی بھی ممانعت فرمادی ہے۔ اس میں اختلاف پیدا کرنے پر احادیث میں کس قدر سخت سے سخت دھمکیاں وارد ہوئی ہیں کہ الامان والخیط۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ فرقہ قدریہ (تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ) اس امت کے تجویز ہیں۔ اگر وہ لوگ بچا رہیں تو عبادت بھی نہ کرو، مہر چائیں تو جنازہ میں بھی شریک نہ ہو۔ (ابوداؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت کے تجویز وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے جو مہر جائے، اس کے جنازہ کی نماز میں بھی شریک نہ ہو۔ جو ہمارے چائے اس کی عبادت بھی نہ کر۔ وہ جہاں کی جماعت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ان کو دجال کی جماعت کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدریؓ یا عمرؓ کرنے جا رہے تھے۔ ہمیں تمنا ہوئی کہ حضرات صحابہؓ ہجرہ میں سے کسی کی زیارت ہو تو ان سے قدر یہ فرقہ کے بارے میں سوال کریں۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ جماعت سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے فروع میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو علم میں بڑی تحقیقات کرتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں۔ (ابوداؤد) اور کثرت سے اس قسم کی روایت ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ابوبکر غازیؓ نے کتاب الامامہ میں نقل کیا ہے کہ جرجانی اکرمؒ پر کسی قسم کی تہمت باطل ہے، وہ ہائے علماء کا فر ہے۔ (فتح الباری) بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں زیدؓ بن علیؓ کی ایک جماعت لائی گئی۔ حضرت علیؓ نے ان کو آگ میں ہلوا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگ میں نہ جلاتا بلکہ جل کر اڑتا۔

تکذیبات قرآنیہ میں بحث اور قصہ صحیح

تکذیبات میں کلام کرنے کی ممانعت ہے۔ صحیح بن مسلم عراقی ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا جو تکذیبات قرآنیہ میں بحث کرتا تھا۔ معرہ پہنچا، وہاں بھی مسلمانوں سے

اس میں بحث شروع کی۔ حضرت عمر بن العاصؓ نے حضرت عمرؓ کو اس بارے میں عرض کیا۔ انہوں نے اس کو طلب فرمایا۔ جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے اس سے سوال کیا کہ تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ صحیح ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور تو دانا نکلیوں (نہیں) سے اس کو مارنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ساما بدن خون سے لبریز ہو گیا۔ پھر جب وہ زخم ایسے ہونے لگے تو دوبارہ مارنا شروع کیا، جس سے بدن اور سر پہ خون ہی خون ہو گیا۔ اس نے عرض کیا: اگر آپ میرے گل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو سہولت سے قتل کر دیجئے، اور اگر میرے دماغ (کے سوا کا) علاج مقصود ہے تو میرے دماغ میں جرججہ تمباکو لکھ لی ہے۔ حضرت عمرؓ نے چھوڑ دیا اور صبرہ اپنے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ لیکن ایک حکم بھی بھیج دیا کہ کوئی شخص اس کے پاس نہ بیٹھے۔ ابوحنان ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد پر اگر ہم لوگ سونگر کا بیج ہوتا اور صحیح آجاتا تو سب اس جگہ سے چلے جاتے۔ اس کو یہ مصیبت بہت ہی شاق تھی۔ حضرت ابوسوی اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو عرض کیا کہ اب اس کی حالت درست ہو گئی ہے، وہ خیالات بالکل نہیں رہے تو حضرت عمرؓ نے لوگوں کو اس سے ملنے چلنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ (داری، درمنثور)

اسی طرح سینکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں اختلاف کے حدود قائم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے زور میں جس کا جودل چاہے لکھ مارے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مسخ کیا جائے۔ شریعت کے اہم سے اہم حکم کو مٹو دیا جائے۔ حکم کھنسنے والے کے ہاتھ میں ہو اور علم سے بے بہرہ، پھر جو چیز اپنی کھ میں نہ آئے وہی غلط بن جائے، دعویٰ دین سے باہر کر دی جائے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کے درجات ہیں۔ ان میں بہت سے احکام نہایت اہم ہیں۔ ان کو اپنے درجہ سے گرا دینے کا کسی کو حق نہیں۔ بعض معمولی درجہ کے ہیں۔ ان کو اپنے درجہ سے بڑھا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور اس کی تحقیق کہ جرججہ کا کیا درجہ ہے، یہ خود علم پر موقوف ہے، قرآن وحدیث کے حکم پر موقوف ہے، قرآن و

حدیث سے استدلال کے قواعد پر موقوف ہے۔ جو مستقل تین فن اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کی وقیف پر مبنی ہے۔

اجتہاد کے لئے کیا علوم ضروری ہیں

فقہاء نے لکھا ہے کہ اجتہاد کے لئے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے۔ اس کے لغوی معانی کا علم ضروری ہے۔ اس کے شرعی معانی کا علم ضروری ہے۔ اس کے وجوہ استدلالی یعنی خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، مجمل، ظنی، محکم، مجمل، محکم، کتاب، حدیث، اجتہاد، صریح، کتاب، عبارت، نص، اثر، نص، دلالت، نص، اجتہاد، نص اور ان کے ماخذ اشتقاق ان کی ترتیب، ان کے معانی اصطلاحیہ ان کے احکام کہ کوئی چیز قطعی ہے، کوئی ظنی ہے نیز امر و نہی وغیرہ کے درجات وغیرہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اور یہی چیزیں حدیث کے متعلق بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ نیز احادیث میں ان کے عدوہ ان کی صحت کا حال ان کے آپس کے درجات راویوں کے احوال وغیرہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے۔ التقرض استدلال کے لئے جتنے اصول ہیں، ان سب ہی سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ایک کلی ہوئی حقیقت ہے کہ فن سے تو اہل فن ہی واقف ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص المجتہد ہی میں بہت زیادہ کمال پیدا کر کے یہ چاہے کہ اکثری میں بھی رائے زنی کروں، کیونکہ میں اپنے فن کا بڑا ہوشیار ہوں تو یقیناً زبانوں کی بلاغت کو سبب بنے گا۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جانلوں کو سردار بنایا جائے گا، جو بغیر علم کے قادیانی بنیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مذہبات (دین کی باتوں) میں رائے زنی کے لئے مذہبات سے پوری واقفیت کی ضرورت ہے۔ بغیر واقفیت کے محض عقل سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دو مسئلے لکھتا ہوں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے لئے جانور خریدے اور دم گم ہو جائے، اس کے بعد وہ دوسرا جانور اسی نیت سے خریدے اور پھر پہلا جانور بھی لے قرآن پاک کی تفسیر کے لئے چلا، غنیمت کی مہارت ضروری ہے جس کو میں اپنے رسالہ مجمل حدیث میں لکھ چکا ہوں۔ دل چاہئے تو دیکھو۔

ل جائے۔ اگر یہ شخص غریب ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اس کے ذمہ دونوں کی قربانی ضروری ہے اور اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ جس جانور کی دل چاہے قربانی کروے اور دوسرے کو بیچ دے یا جو چاہے کرے۔ مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن اصول سے واقفیت پر مبنی ہے۔ محض ذہانت اس میں کیا تیر چلا لے۔

دوسرا مسئلہ غلامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا بھول جائے، نماز کے بعد یاد آئے، اگر اس نے سنت کے مواضع تکلی اور نیک لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے تو قاسد ہوگئی، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ اور اگر خلاف سنت نماز پڑھی ہے، ذواقف و لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آجکل پڑھتے ہیں تو نماز ہوگئی۔ کیا روشن و آفتاب شمس تھوڑی و تحریرات سے بلاواقفیت اصول و حقائق شریعہ اس نوع کے مسئلہ میں روانے زنی ہو سکتی ہے؟ اسی لئے حضرت علیؓ راہ را شاد فرماتے ہیں کہ اُر دین مانے سے ہوتا تو بجائے سوزاں کے اوپر مسح کرنے کے موزوں کے پیچھے مسح کیا جاتا۔ لیکن میں نے نبی اکرمؐ کو موزوں کے اوپر کے حصہ پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کی حدود معلوم نہ کر سکے، مختلف آیات اور مختلف روایات کو جمع کرنے یا ترجیح دینے کے قواعد معلوم نہ کر سکے، و کس طرح کسی آیت یا روایت سے استدلال کر سکتا ہے۔

شہ ولی اللہ صاحبؒ نے الزائد افکار میں لکھا ہے کہ مجتہد کے لئے پانچ علوم کا جانا ضروری ہے۔ جو شخص ان پانچ علوم کا جامع نہ ہو وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اولیٰ قرآن پاک کی قرآن اور تفسیر کا علم۔ دوسرے حدیث کا علم مع اس کی دساتید اور صحت و ضعف کے، تیسرے سلف کے اقوال کا علم تاکہ ان سے باہر ہو کر اجماع کے خلاف نہ ہو اور مختلف اقوال میں ان کے اقوال سے باہر نہ جائے۔ چوتھے زبان عرب کی واقفیت لغت و نحو وغیرہ کے اعتبار سے، پانچویں مسائل کے استنباط کے طریقوں اور مختلف ضوابط میں تطبیق اور ترجیح کا علم ہونا ضروری ہے۔ (ازالۃ)

متعارض حدیثوں میں وجوہ ترجیح

علامہ حاضریؒ نے کتاب الاعتبار فی بیان النسخ و المنسوخ من الآہار میں دو مختلف

حدیثوں میں سے ایک کو رائج قرار دینے کے لئے پچاس وجوہ ترجیح مفصل نمبر دار لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی نے تہذیب البراوی میں لکھا ہے کہ حافظ عراقیؒ نے سو سے زیادہ وجوہ ترجیح تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ خود وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک وجہ ترجیح کا مقتضا ایک حدیث کو ترجیح دینا ہے اور دوسری وجہ کا مقتضا ہے کہ دوسری حدیث کو ترجیح دی جائے۔ اسی طرح دو روایتوں کے تضاد میں کا قصہ ہے۔ پس اگر دو وجہ ترجیح تضاد میں ہو جائیں تو ان متعارض وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ کی رعایت مقدم ہے، یہ مسئلہ بحث ہے۔

مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو واقعے دیکھ لیجئے۔ ایک مسلم اور غیر مسلم میں جھڑپ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ خیال ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مہربانی کی رعایت کریں گے، اس لئے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہمارا مقدمہ بھیج دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غیر مسلم نے ان سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ لانے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان سے پوچھا: کیا یہی بات ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے شریف نے گئے، لکھوا لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہو، اس کا میرے یہاں بھی فیصلہ ہے۔ (در منثور)

اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قصہ سنئے۔ قصہ لہذا ہے۔ پھر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نظنین شریف بطور حلاوت کے مرحمت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور جو تمہیں ملے اور دنا سے کمال اللہ کا اٹھ کا اقرار کرتا ہو (یعنی منافق وغیرہ نہ ہو) اس کو جنت کی خوشخبری سنائو۔ یہ باہر گئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا: یہ نظنین شریف کیسے؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سینہ پر اس زور سے دونوں ہاتھ مارے کہ یہ سرین کے بل گر گئے اور ان کو واپس کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زور سے رونا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود

بھی پیچھے پیچھے حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا؟ عرض کیا: ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعلان پھود دیں گے۔ (مسئلہ: یہ وہی 'مسم' کیا خدا نخواست یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کے ارشاد کی بے فہمی کی یا حضور ﷺ کا خلاف کیا یا حضور ﷺ کا مقابلہ؟ حضور ﷺ کی مخالفت کی۔ لیکن اس واقعہ کو اس پہلے واقعہ سے جڑنا بقیہ علمی معرفت پر موقوف ہے۔

اس کے علاوہ اور کچھ۔ نبی اکرمؐ سے بدر کی لڑائی میں شریف سے جا رہے تھے۔ ایک شخص جس کی بہادری کا شہرہ تھا۔ جنگ میں شرکت کے خیال سے حاضر ہوا۔ صحابہؓ کو مسخرم جس کو دیکھ کر مسرور ہوئے۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کیا ایمان لے آیا؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں شرکت سے حد نہیں یتا۔ لیکن یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں شرکت سے حد نہیں یتا۔ لیکن میں حضور ﷺ کی مخالفت کی۔ لیکن اس کے بعد جب خیر اور غزوہ تبوک میں حضور ﷺ نے امیہ مشرب سے چائی اور وہی مدد میں فرمائی (کتاب الاعتبار و معنی) حالانکہ جنگ بدر کے وقت مسلمان اپنی ہمت و ضعف کی وجہ سے خیر اور حنین کی بہ نسبت زیادہ ضرورت مند تھے۔

نبی اکرمؐ نے ۹ھ میں ایک مجدد شریف کے جا رہے تھے۔ ایک بھائی جو روزے کی حالت میں بیٹھی لکھا رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھی لگانے والا اور بیٹھی لکھنے والا دونوں کا روزہ نہیں رہا۔ لیکن وہ میں حضور ﷺ کو روزے خود روزہ کی حالت میں بیٹھی لکھوائی۔ اسی طرح بیٹھی لگانے کے بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس کی اجرت ہمارے ہے لیکن حضور ﷺ نے خود بیٹھی لگانے والے کو اجرت مرحمت فرمائی۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی، لیکن یہ بھی ارشاد ہے کہ نمازی کے سامنے سے عورت، گدھا، کتا گزر جانے تو نماز قطع ہو جاتی ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو اور کھانا بھی تیار ہو تو پیسے مانگا لھ لینا چاہئے۔ لیکن یہ بھی حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہ کرے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جو تیری عبادت نہ کرے اس کی عبادت نہ کر۔ لیکن یہ بھی حدیث میں وارد ہے جو تیری عبادت نہ کرے اس کی عبادت کر۔ (مقام حدیث)

الغرض سینکڑوں ہزاروں احکام ہیں جن میں مختلف وجوہ سے مختلف احکام وارد ہوئے۔
مجلس قرآن پاک کے ترجمہ کو دیکھ لینے سے یا کسی مترجم حدیث کی کتاب میں حدیث کا
ترجمہ دیکھ لینے سے یا صرف عربی زبان کی ڈگری حاصل کر لینے سے ان روایات کی
وجوہ ان میں ترجیح، ان میں تقدم تاخر، ان میں اصل حکم اور کسی عارض کی وجہ سے وقتی
حکم کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

دین کے لئے تین شخص آفت ہیں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے لئے تین شخص آفت ہیں، قاجر فقیہ اور ظالم
بادشاہ اور جاہل مجتہد۔ (جامع) یعنی علوم سے ناواقف ہو اور پھر اپنے اجتہاد سے مذہب
میں رائے زنی کرتا ہو۔ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص قرآن شریف (کی
تفسیر) میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں چھوڑ کر لے۔ دین سے
ناواقف لوگوں کو یہاں ایک اشکال نے گھیر لیا ہے۔ ان کو یہ عقلمانی پیش آیا کہ طبعیات،
حیاتیات، حسابیات وغیرہ امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ دو اور دو
کے چار ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ شریعات مذہبیات میں
ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے۔ ازل سے لے کر آج تک کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا
جس کے اندر مذہبیات میں اختلاف نہ ہوا ہو۔ یہ بدین لوگ اس اشکال میں یہاں
تک بڑھے کہ بعض نے سرے سے دین ہی کا انکار کر دیا اور بعض نے دین کا اقرار
کرنے کے بعد دینیات سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ایک ظاہری بات یہ تھی کہ جب خود
ان کے اقرار کے موافق ازل ہی سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو ان کو خود ہی کچھ لینا
چاہئے تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ضروری۔ دونوں کوئی وجہ نہ تھی کہ ہزاروں برس کے
اس طویل زمانہ میں یہ بات مستحضر اچلی آتی۔ حالانکہ ان میں نہ معلوم کتنے ہزار عقلا اور
فکماء ہر زمانہ میں ہوتے چلے آئے ہیں۔

ایک اشکال: شریعات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے

درحقیقت یہ اشکال بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ دین میں

اختلاف کی دو وجہیں ہیں۔ ایک اصولی درجہ میں دوسری فردی حیثیت سے۔ اصولی درجہ میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اور مذہب حقیقت میں مابک الملک، خالق اکائیات کے ارشادات اور احکانات پر عمل کرنے کا کام ہے اور مابک کے لئے حق ہے کہ وہ اپنا مملوک کے لئے جس وقت جو ختم مناسب اور مناسب سمجھتے ہیں اس کے لئے فرمائے، ہاتھ کر دے۔ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، نہ کوئی بدقولی یا بدقولی یہ کہہ سکتا ہے کہ ملاں آتے آتے اپنے لوگوں کو کل یہ کام کرنے کو کہا تھا آج دوسرا کام آجیو بناؤ؟ ایک حاکم کا حق ہے کہ وہ اپنی رعایا کی بہبود کے لئے آج ایک قانون تجویز کر دے، کل کو اس میں کوئی منسب ترسیم نہ دے۔ مابک الملک نے بھی مختلف صورتوں کے لئے مختلف وقت میں اصول کے قواعد کے ساتھ منسب ترسیمات فرمائی ہیں، جو ان امور کے حسب حال اور ان کے لئے منسب سمجھیں۔ اور ان ترسیموں کی وجہ سے مذہب میں اختلاف لازمی اور ضروری تھا۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (سورہ بقرہ ص ۱۷۷)
 ”اب تو یہ بدقولی ضرور کہیں گے ہی ان (مسلمانوں) کو ان کے سابقہ قبلہ سے جس طرف پہلے متوجہ ہو کرتے تھے اس نے بدل دیا۔ آپ فرما دیجئے، سب شرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں۔“

(خدا تعالیٰ کو مالک اور اختیار ہے اس سمت کو دل چاہے مقرر فرما دیں۔ کسی کو منع یا علت دریافت کرنے کا نہیں ہے) حق تعالیٰ شانہ نے مختلف ملوں (ممالک) کے لئے مختلف احکانات رشتہ فرمائے اور ہر ملت کے لئے جب تک دو احکام باقی تھے ان پر اس ضروری تھا۔ جب دوسرے حکم نازل ہو گیا اب اس کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری بن گئی۔ اس لئے یہ نقل کہ ”ایک خدا حکام سب نے لئے ہیں“ ناگہانی ہے۔
 نَحْنُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ اُمَّةً وَنَسَخْنَا بِهَا وَلَئِذَا لَلّٰهُ لَمَجْلُودٌ مِّنَّا وَاجِدٌ لِّكُنْ لِّمَلَاِئِكُمْ اٰتٰكُمْ۔ (سورہ مائدہ ص ۷۷) ”تم میں سے ہر ایک سمت کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہو تو سب (یہود، نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دے کر)“

ایک اُمت بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر اُمت کو جدا جدا طریقہ دیا) تاکہ جو جو دین تم کو (ہر زمانہ میں) دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائیں۔

دوسری بات فروغی حیثیت سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احکام شریعہ کا مصدر اور جزئیات کا اردو کتابی صورت سے نہیں ہوا بلکہ عملی صورت سے رقی و واقعات کے طور پر ہوا ہے (جس کو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے الانصاف میں تحریر فرمایا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں اپنے مضمون اختلاف ائمہ میں بھی لکھ چکا ہوں)۔ ان واقعات سے احکام کا استخراج ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ سمجھ اور فہم کے اعتبار سے فطرتاً تو یہ بشریہ مختلف ہیں۔ ہر شخص ایک سی کچھ نہیں دیکھتا۔ ایسی حالت میں اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے لحاظ سے احکام میں فرق ضروری تھا۔ اور ہوں۔ لیکن جب شریعت مطہرہ نے اس اجتہاد کی اجازت اور گنجائش بتا دی اور خصوصی قواعد کے ماتحت اس اختلاف کو جائز قرار دے دیا، بلکہ رحمت بتا دیا تو پھر کوئی تنبیہ باقی نہ رہا۔

تغیب ہے کہ ہم لوگ شب و روز میں شیوہ ساریتہ اپنے کسین بچوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، فلاں بات تمہاری کچھ میں نہ آئے گی۔ جب بڑے ہو جاؤ گے اس وقت کچھ میں آئے گی، لیکن ہم لوگ اپنے کو ایسا کامل الفہم، کامل اللہ جن، کامل العقل سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک (تعود باللہ) مشکوٰۃ ثبوت کی بھی رسائی نہ ہو، صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ نہ صحابہؓ اور تابعینؓ کی براہری ایمان کی پختگی میں کر سکتے ہیں نہ اعمال کی درستی میں نہ قرآن شریف کی زبان دانی میں نہ اقوال و صرفت میں۔ پھر کیا پوچھنا ہے تمہاں کہ تم سب کے ذہن و ذہانت طبع کا، جہاں تک دوسرے انبیاء و صحابہؓ کی بھی رسائی نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزیؒ نے تلبیس ابلیس میں بالتفصیل وہ صورتیں لکھی ہیں جن میں اس اُمت پر شیطان کا ایک حملہ ان کی ذکاوت اور عقل اور ذہن کی طرف سے ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بشری قوتیں علوم لہیہ کو اجمالی طور سے حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے لئے ان کو شرائع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ورنہ وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گی اور اسی وجہ سے بہت حکمائے سابق اس پھوند میں پھنس گئے۔ مفید مضمون ہے دل چاہے تو دیکھ لو۔

اختلاف میں حدود سے تجاوز نہ چاہئے

علاوہ ازیں ایک چیز اور بھی نہایت قابلِ اہتمام ہے۔ غور سے منو کہ اختلاف رائے خواہ ممدوح ہو یا مذموم میں بھی حدود سے تجاوز کر جانا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے: **وَلَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ شَيْءٌ أَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ** (سورہ مائدہ ۸) ”ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا ہے وہ بغض تمہارے لئے اس کا باعث بن جائے کہ تم وہ سے نکل جاؤ۔“ غور کرو کہ یہاں کفار کی مخالفت کیسی سخت اور مذموم تھی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف رائے نہیں ہوتا یا اختلاف مسائل نہیں ہوتا یا آپس کا نزاع نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ ہی سے ہوتی آئی ہیں اور رہیں گی۔ مخالفین ممدوح بھی ہوتے ہیں اور مذموم بھی۔ مگر کوئی چیز ہمارے لئے ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اسلاف کی رائے، ان کا فعل، ان کا عمل مشعلِ ہدایت نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے قیے دیکھنا ہوں تو صحابہ کرامؓ ہجرت کے اختلافات دیکھو کہ وہ آپس میں لڑ کر اس تعلیم کو بھی پورا فرما گئے ہیں۔ میں مثال کے طور پر چند واقعات کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ مگر اس سے قبل ایک اصولی بات پر بھی متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرامؓ ہجرت سے محاصی بھی صادر ہوئے اور امور سلطنت و حکومت میں اختلافات اور لڑائیاں بھی ہوئیں۔ ان میں سے بہت سے امور کو ان حضرات کی شایانِ شان نہ ہوں، ان کے علوم و احکام کے بعض امور خلاف ہوں۔ لیکن ہمارے لئے وہ امور مشعلِ ہدایت ہیں اور جو واقعات بھی پیش آئے وہ اُمت کے لئے راہِ عمل اور عمل کے لئے نمونہ ہیں۔

حضور اقدس ﷺ کی تعلیم فعلی کے لئے مبعوث تھے

اور حقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی تعلیم کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور یہی

صحابہ کرامؓ کے نزاعات کے چند نمونے

اب اس تمہید اور اصل کلی کے بعد چند نمونے مخالفت کے بھی لکھتا ہوں۔ غور کی نگاہ سے دیکھو کہ آپس کی مخالفتوں میں بھی ان حضرات نے کیا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جبکہ جملہ کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً میں ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوئے۔ (تاریخ اجمیس) لیکن جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے گمرسان کی لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت علیؓ یہ صف سے آگے بڑھے اور دستاویں جماعت میں سے حضرت زبیرؓ کو آواز دی۔ وہ بھی اپنی صف سے آگے بڑھے۔ دونوں نے معاہدہ کیا اور دونوں روئے۔ حضرت علیؓ بنحو نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں متبلہ پر آ گئے؟ حضرت زبیرؓ نے فرمایا: حضرت عثمانؓ بہتر کے خون کے بدلہ نے۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی۔ یہ ایسے دو مخالفوں کا برتاؤ ہے جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں حواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ (کتاب الامت والاسماء)

ان کے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علیؓ کی جماعت کو فتح ہوئی۔ دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے۔ حضرت علیؓ جبر کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت علیؓ جبر نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لینے رہے اور محاف فرماتے رہے۔ ان مظلومین کے مال کو غنیمت قرار دیا، لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرما دیا۔ لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے دل غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں۔ حضرت علیؓ جبر اول انکار فرماتے رہے، آخر اپنی جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنی ماں حضرت عائشہؓ جبر کو ہانپی بنا کر اپنے حصہ میں لینے پر تم میں سے کونسا تیار ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نسطر اللہ (یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا) حضرت علیؓ جبر نے فرمایا: انا استظفر اللہ (میں بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں) کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احرام ہائی۔ کہتے ہیں۔ دشمنی اور مقابلہ میں گنوار اللہ نا بہت بڑی چیز ہے، کیا ہم معمولی سا خلاف کرتے والے کا بھی اتنا احرام رکھتے ہیں جتنا یہ معمرات

مقابلہ میں گوارا اٹھانے والے کا رکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد بن طلحہ جیڑہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بڑے عبادت گزار، شب بیدار، تمام رات نماز پڑھنے والے تھے۔ سخت سے سخت گری میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ (کتاب الامت)

اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب زخمی ہو کر گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا: دیکھو (ام المؤمنین) کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ (طبری) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد بن ابوبکر جیڑہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار تھے، جلدی سے بڑھے۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ہودج کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا: اماں جان! کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اللہ جل شانہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ (طبری) یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلین کی عزت افزائی۔ ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال و آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم دم کر سکتے ہیں۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ضرب القل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خیبری نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا۔ مبر نہ ہو سکا اس کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا فیصلہ فرمائیں۔ قاتل کی سزا قصاص، لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا وہ بھی بالکل انحراف از کربا مشکل۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھیں۔ (علاء نام مالک) کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں؟ کسی مسئلہ میں جو باہمی نزاعی نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول مستبر ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس طرف رجوع کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین و انصار نے

حضرت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر جبر نہیں فرمایا اور جب آپ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے جھوٹے لیکن باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ (نہیں) مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت سکوت اختیار کرے تو اس کا کیا حشر ہے، یہ اخبار بیچوں سے چھٹی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پہنایا گیا اور جب وصال ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے۔ اگر وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی نے کٹا کو مارا جائے۔ (نہیں)

لیکن یہ راکیا کھل ہے؟ جس شخص سے مسمومی اختلاف رائے ہے، ہر برائی اس کے ذمہ ڈالی جاتی ہے۔ جو اذیت ہم کو پہنچتی ہے اس کی سازش سمجھی جاتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت پہنچائے تو دیدہ و دانستہ اس اذیت کو اس مخالف رائے کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بر اوقات امداد دل نہیں ہے کہ یہ فعل اس کا نہیں ہے مگر انتقام کا جوش اس کی سعی کرتا ہے کہ اس تھ میں اس کو بے گناہ چھوڑنے کے باوجود اس کو پھانسا جائے۔

اور سنئے! اسی جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس قدر سخت مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی، لیکن جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پر زہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگائی کہ میں ان کے گھر میں اپنے ماما حضرت محمد ملاحیہ کے قریب رہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باوجود اس ساری لڑائی کے بغوشی اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم و لحاظ کن وجہ سے اجازت دے دی ہو۔ میرے انتقال کے بعد وہ بارہ اجازت لے لیتا۔ اگر وہ بغوشی اجازت دیں تو وہاں فتنہ کر دینا ورنہ عام قبرستان میں فتنہ کر دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت پائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تمہارا گناہ یہاں ہاں دے

اکرام کے ساتھ۔“ (یہ ہے مسلمانوں کے اسلاف کی لڑائی، نور آپس کی مخالفت۔ اس کے بعد کا حال بھی سنو کہ) امراء بنی امیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان بن عفان کو جانچنے نے وہاں ڈن نہ ہونے دیا تھا حراست کی اور کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان کو وہاں ڈن نہیں ہونے دیا تو حسن بھی ڈن نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت مسیحین بن نضر نے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے امیر مدینہ سعید بن العاصی کو بڑھایا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ (غیس)

کیا ہم بھی ملت کی رعایت میں اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ یہاں معمولی سے معمولی اختلاف پر مصلوں سے جنا دینا، انامت سے علیحدہ کر دینا روزمرہ کے معمولات ہیں۔ دو چار واقعات ہوں تو کوئی گنوائے۔ جہاں ہزاروں لاکھوں واقعات اسی نوع کے ہوں، کہاں تک گنوائے جائیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے۔

غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا برتاؤ

ایک نظر غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ پر بھی االتے جاؤ۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ابتداء اسلام میں کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں، کوئی ایسی اذیت و تکلیف اور توہین و تمسخر نہیں تھا جس جہاں حضرات کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ ہر مسلمان ان سے واقف ہے اور عام دغا میں کی زبانوں پر یہ واقعات ہیں۔ کچھ نمونہ دیکھنا چاہو تو حکایات صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ باب دیکھو۔ لیکن ان سب کے بعد کہ کرمہ فتح ہوتا ہے۔ سب کفار ذمہ گین اور مغلوب ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنے اوپر خائف ہے کہ اپنی ہوا نہیں سانسے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے لکھا ہے: لَا تَقْرَبُوا عِبَادَتَنَا الْيَوْمَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَكُمْ۔ (در منثور) آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ غزوہ بدر میں کس زور شور سے کفار نے مقابلہ کیا۔ پھر مغلوب ہوئے، پکڑے گئے۔ لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ بعض کو معمولی معاف پر آزادی دی گئی اور بعض غریبوں کو بلا معاف آزادی دے دی گئی۔ (غیس) اسی طرح جس قدر دوسرے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہیں، تاریخ کے صفحات ان سے بھر جائیں گے۔

ذبیوں اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ معمولی سے معمولی آدمی حضرت اور غلام تک کسی کو امن دے دیتا تھا تو بادشاہ اور امیر کو اس کا پورا کرنا ضروری تھا۔ آج قوم کے بڑے بھی کسی سے مجاہدہ کر لیں تو ساری قوم ان کے خلاف لعنت کا دھڑ بٹا کر اٹھ پڑے۔

فتح مکہ میں حضرت ام ہانیؓ نے اپنے سسرال کے کسی شخص کو امن دے دیا۔ حضرت علیؓ نے اس کو روکنا چاہا۔ مگر حضور ﷺ نے فرما دیا کہ ہم نے امان قبول کر لیا ہے اور ضابطہ بنا دیا کہ ادنیٰ سے ادنیٰ کا امان دے دینا مستحب ہے۔ ہر حال کا بار بار بدعہدی کرنا اور پھر امن مہنا تو اربع میں مضلل مذکور ہے۔ اور اخیر میں جب حضرت عمرؓ نے ان کی کمرہ سے کرر بدعہدی سے نقل فرمانے کا تہیہ کر لیا تو کیا تو کیسے معمولی جیلے سے امن چاہ کر مسلمان ہونے کے ازل اپنے چاہے ہونے کو ظاہر کیا اور جب پانی دیا گیا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیچے ہوئے گا رو دیا جاؤں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اندیشہ نہ کرو۔ پانی پینے تک تم کو امن دے دینا۔ یہ سن کر گلاس کا پانی گرا دیا۔ حضرت عمرؓ نے دوبارہ پانی منگایا تو کہنے لگے مجھے پانی پینا منظور نہیں ہے، مگر آپ پانی پینے تک امن دے چکے ہیں۔ اگرچہ یہاں بالکل صاف اور ظاہر منہدم تھا کہ پانی نہیں پینا تو منہم ہے۔ مگر چونکہ امن اور ایمن سے جہد میں یہ حضرات بہت اونچی چٹان پر تھے اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کو قبول فرما لیا۔

ان حضرات کے اس عنوشان کا تھوڑا سا اندازہ اس تحریر سے ہوتا ہے جو حضرت عمرؓ نے حضرت سعدؓ کو لکھی ہے۔ جس میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی غمی مذاق اور لہو لعل کے طور پر یا کسی ایسی زبان میں و ایسے الفاظ میں کہے جو ان کے بھانپنے کے لئے ہوں تو تم اس کو امن کے قائم مقام سمجھو۔ اس لئے کہ امن دینے میں غلطی کر جانا کارآمد ہے اور بدعہدی جیسا غلطی کر جانا ہلاکت ہے۔ اور تمہارے ضعف اور دشمن کے قوی ہونے کا سبب ہے۔ (اشعور)

ابو لؤلؤہ جو حضرت عمرؓ کا کاجل ہے ضربی غلام تھا۔ حضرت عمرؓ کی زبیری بی بی میں ان کو اشارے سے قتل کی دھمکی دی۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قتل بھی کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ لیکن اس

کے ہاوجود کیا کوئی انتظام اس سے لیا، بلکہ اس کے بالقابل اس کے ساتھ احسان کا ارادہ تھا جو کتب احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے۔ اور اس کی عداوت کا یہ حال تھا کہ جب نہادند کے قیدی پکڑ کر لائے گئے اور ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اَکْثَرُ غُصُوْ عَجَبِيْ“ ”میرے میرا جگر کھالیا ہے۔“ (اشعاد)

ابن ملجم حضرت علی بن ابی طالب کا قاتل ایک مرتد کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی حاجت پوری فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اس کو آپ قتل کیوں نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا: اَلْهَنْتُ بِمُتْلَبِيْ بَحْرَ جَحِيْمٍ کَوْنُ قَتْلِ کَرِهَ کَا۔ (اشعاد) ایک روایت میں ہے کہ ابھی اس نے قتل نہیں کیا (تو پہلے سے قصاص سے ہو سکتا ہے) جب اس مفتی نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا۔ قید میں رکھنا وَ اَظْهَرُ اَظْهَرُ اَظْهَرُ اَظْهَرُ اور اچھا دینا اور ہنرہ نرم دینا۔ اگر میں اس حملہ سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا غبار ہوں، چاہے معاف کر دوں یا بدلہ لوں۔ (غیبی)

ان واقعات کا احاطہ کسی مختصر تحریر میں کیا ہو سکتا ہے۔ تواریخ ان سے لبریز ہیں۔ مجھے تو اس نمونہ سے صرف اوجہ منہج کرنا مقصود ہے کہ حق تعالیٰ اور دشمنیاں ہوتی آتی ہیں مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان پاک فطرتوں کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں ہے۔ پھر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اسلام اسلام کا نام زبان پر نہیں اور شرارت دہی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے۔ فَبَلِّغِ اللّٰهَ الشُّكْرَکَی۔

نہایت مختصر آخری وصیت

ابھی میرا کچھ اور بھی کہنے کا خیال تھا مگر بلا مبارک قریب آ رہا ہے اور اس مبارک سینے میں مجھے خلا کھتا تو درکنں پڑنا بھی دشوار ہے۔ اس لئے ایک نہایت مختصر جملوں پر اس خلا کو ختم کرتا ہوں اور یہ ہے کہ اس سارے مضمون سے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ ہماری ساری پریشانیوں کا غلط اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت اور اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ اس لئے کہ مسلمان کی اچھائی ترقی کا راز صرف اسلامی

تعلیمات پر عمل کرنے میں سفر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا آخری نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔

نصیحت گوش کن جان کہ از جان دوست نردارند

جو انسان سعادت مند پسند دانا را

کہ جہاں کہیں کسی نام نہاد کو دیکھو اور اس کے روکنے پر قدرت ہو اس میں دریغ (دیر) نہ کرنا۔ اور جہاں قدرت نہ ہو وہاں نزاع و فساد پیدا نہ کرنا۔ یہ دو امر نہایت اہم اور دقیق (بازیکہ) ہیں۔ اس میں ہم لوگ بسا اوقات غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے امور کو جو ہماری قدرت میں ہیں ہم اپنے قصود کے زور میں اولاد و احباب کی محبت میں ان پر سکوت کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ ذَايَ جَنْكُمُ مُنْكَرًا فَلْيَنْفِرْهُ بَيْنَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَلْيَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ فَلْيَبْكُ زَ ذَلِكُمْ أَمْتَفِضُ الْإِيمَانِ (رواہ مسلم وغیرہ) (رسالہ تبلیغ) ”جو شخص تم میں سے کسی نام جائز کام کو ہوجے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے (مثلاً کوئی نام جائز چیز بچے ہوئے دیکھے، اگر قدرت ہے تو اس کو توڑ ڈالے۔ کسی شخص کو کسی منہ میں مبتلا دیکھے، ہاتھ پکڑ کر لے جائے۔ اس پر کچھ زور ہو تو مار کر روک دے) اگر اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے بدل ڈالے (یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے) یا کم از کم زبان سے اس کے نام جائز ہونے کا اعلان کر دے) اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو بُرا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب دل سے بھی اس کو بُرا نہیں سمجھا ہے تو گویا دل سے اس کو پسند کر لیا۔ پھر ایمان کا کونسا درجہ روکتا ہے۔ اسی لحاظ سے نبی کریم ﷺ نے اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلْفَةُ عَقِيْ عِنْدَ شَيْطَانٍ بِجَانِبِهِ ارشاد فرمایا ہے (افضل ترین جہاد حق بات کا ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے) کہ چونکہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے، اس لئے زبان حق سے کہہ دے۔ شیعہ اثر کر جائے، یا کم از کم اس کے علم میں تو یہ بات آجائے کہ میں فلاں کام نام جائز کر رہا ہوں۔ اپنی جہانت سے نام جائز کو جائز اور باطل کو حق سمجھتا رہے کہ پھر اس سے روکنے کی یا تو یہ کرنے کی قوت نہیں ہی نہ ہوگی۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: عَابِدِ مَنْ دَخَلَ يَنْكُزُ حَيْثُ

لَقَدْ يَمْلِكُ فِيهِمْ بِالْمَعْصِيَةِ يَفْعِلُونَ غُلَىٰ أَنْ يُعْزِرُوا غُلَاهُ وَلَا يُعْزِرُونَ إِلَّا
 أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ فِئَالٍ أَنْ يَسْأَلُوا زَوَاةَ أَهْلِهَا وَأَنْ يَحْبُوا وَغَيْرَ ذَلِكَ
 (رسالہ تبلیغ) جو شخص کسی جماعت میں ہو اور کوئی کام نہ کرے اور وہ جماعت اس
 کے روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے تو ساری جماعت کو مرنے سے پہلے پہلے اس کے
 عذاب میں جکڑ کر مارتا ہے گا۔

کس قدر سخت نصیب ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کو اپنے چھوٹوں کو علی الاعلان ناجائز
 امور کرتے دیکھتے ہیں۔ ہر طرح سے ان پر قدرت ہے، زور ہے، لیکن پھر بھی ان کی
 محبت کی وجہ سے یارین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں روکتے۔ یہ حقیقت میں
 نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے نہ اپنے ساتھ۔ ان کو بھی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اور
 اپنے کو بھی۔ آج اولاد، ملازم، بیوی، بہن کوئی مالی نقصان کر دے، ہماری اپنی شان کے
 خلاف کوئی بات کہہ دے، اس کی جان کو آ جائیں گے۔ درجہ سے بھی دریغ نہ ہوگا۔
 گولی دینے اور برا بھلا کہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی مندا
 ہو، غرض اللہ جل جلالہ اور شریعتِ معلیہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو تو کچھ
 مارتا تو درکنار زبان سے بھی نہیں کہا جاتا۔ بلکہ دل میں بھی خیال نہیں آتا۔ کوئی حکومت
 کا جرم ہو، اس کا باپنی ہو، قتل کا ملزم ہو، وہ ہمارے پاس آ جائے تو زبان سے اگر کسی
 وجہ سے نہ کہا جائے گا تو بھی دل میں بار بار خیال آئے گا کہ یہ مجرم میرے پاس ہے،
 کہیں میں اس کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں۔ لیکن اللہ کا ہاٹی، اللہ کا نافرمان، کلمہ کھا اللہ کی
 نافرمانی کرنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے دل میں بھی
 اس کا دوسر نہیں آتا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے، کہیں اس کی نحوست میں میں بھی گرفتار نہ ہو
 جاؤں۔ قرآن حکیم اور احادیث بار بار اس چیز کی خدمت کرتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ
 تنبیہ ہیں وارد ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ جیسا قادر کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی
 کی ہے، دنیا کے ہمارے بادشاہ اور حاکم اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن ورا بھی
 اس مالک کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا اور علی الاعلان اس کے احکام کی خلاف
 ورزی کریں تو پھر ہم پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں۔ حتیٰ کہ یہ ملوث ہوگا اگر شرار
 ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُعَذِّبُ الْعَاثِلَ بِمَعْمَلِ الْمَعْصِیَةِ حَتّٰی یَعُوْذَ الْمُتَّكِلُوْنَ

ظَهَرَ اَنَّهُمْ وَ هُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ اَنْ يَنْكِرُوهُ فَلَا يَنْكِرُوْا لِاِذَا قُلْتُمْ اٰذَلِكُمْ عَذَابُ
اللّٰهِ الْاَلَمَّةُ وَالْخَاصَّةُ (مقلوۃ)

”اللہ جل شانہ چند مخصوص لوگوں کے منکراہ کرنے سے سب کو عذاب نہیں کرتے، جب تک کہ وہ لوگ ان مخصوص لوگوں کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں۔ اور جب ایسا ہو کہ وہ روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو پھر عام خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔“

میں ہی مضمون کو اپنے ایک رسالہ میں جو رسالہ تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، مشعل لکھ چکا ہوں۔ اس لئے یہاں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جگہ آدمی کو قدرت حاصل ہے وہاں نہ روکنا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کے لئے پیش کرنا ہے۔ اور مجملہ اور پریشانیوں کے اسباب کے جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی کسی بات پر کسی مخالف اور دشمن کو تو ضرور اس کی آمیز و بزی کی نیت سے اس کا دھار مرنے کی فکر میں تو کیں گے اور کچھ نہ ہو سکے گا تو اگلا باحق اور احقاق حق کے نام سے اس کے خلاف ایک فتویٰ لے کر شائع کر دیں گے، لیکن اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، اپنے چھوٹے کو کبھی بھی روکنے کا ارادہ نہ کریں گے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اِذَا غَطَّنْتَ اُتْبٰی الثُّمْنَا نَزَعْتَ مِنْهَا هَبْنَةَ الْاِسْلَامِ وَ اِذَا نَزَعْتَ الْاُمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَرَبْتَ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَ اِذَا نَسَبْتَ اُتْبٰی نَفْتَ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ (رسالہ تبلیغ) ”جب میری امت دنیا کو عظیم الشان اور اونچی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلامی ہیت اس سے جاتی رہے گی اور جب نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور نہ بے کاموں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی ناک سے گر جائے گی۔“ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تمہیں دو نشتے گھریں گے۔ ایک نشتہ زمینی کی محبت کا۔ دوسرا نشتہ جہالت کی محبت کا (یعنی علم حاصل کرنے سے پہلو تہی کر دو) اس وقت تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اس وقت قرآن وحدیث پر مغربی سے بیٹنے والے ایسے ہوں گے جیسے ادنیٰ درجہ کے چانچر ہیں و انصار۔ (جاسح)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں (یعنی دین میں خوب پختہ ہیں) اور جو لوگ ان میں گرنے والے ہیں (یعنی معاصی میں مبتلا ہیں) ان دونوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہوئی، جس میں کچھ لوگ اوپر کے طبقہ میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے حصہ میں ہیں۔ نیچے والے پانی لینے کے لئے بار بار اوپر آتے ہیں۔ وہ اس وقت کی وجہ سے کہ اوپر بار بار جانا پڑتا ہے، جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو اوپر ہیں، اس لئے وہ لوگ جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ کرنے لگیں تاکہ وہیں سے پانی آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر اوپر کے حصہ والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں گے تو جہاز میں سوراخ ہو جائے۔ اسے اندر پانی بھر آئے گا اور دونوں فریق ڈوب جائیں گے۔ (تذہیب عن البخاری)

اس لئے خوب کچھ لینا چاہئے کہ قدرت کے بعد نہ رونا صرف گناہ کرنے والے ہی کو نقصان رساں نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے اور عام عذاب کے لئے تیار ہونا ہے۔ آجکل جو لوگ ریتدار کھلاتے ہیں اور بہت سے ان میں واقعی دیدار ہیں بھی، وہ اپنے آپ کو بالکل عی سکندرش (جبری) سمجھتے ہیں لہٰذا یخسر حکم من ظنل اذا اعتدینکم۔ (جب تم ہدایت پاتے ہو جاؤ تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچاتا) کا پروانہ اپنے اطمینان کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائیں، دین کے کسی جز کو بھی غیر مکمل نہیں چھوڑا ہے۔ متعدد صحابہ بزرگم سے اس آیت شریفہ کے بارے میں حضور ﷺ سے سوال کرنا اور حضور ﷺ کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا تقابیر میں مشغول ہے: اکتو بالمتعزوف نہیں غن الغنکر کرتے رہو، ورنہ عام عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس آیت شریفہ کا مکمل یہ ہے کہ جب اس کی طاقت نہ رہے اور قتل کا دروازہ کھل جائے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو بے گل پڑھتے ہو۔ میں نے خود حضور ﷺ سے سنا ہے کہ جو لوگ ناچار گناہ کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ وہ آدمیوں میں کچھ نزاع (اختلاف) ہوا۔ پانچ چھٹے دنوں میں سے ایک صاحب نے اونہ کی کٹھن کا

اس کو روک دیں۔ دوسرے کسی صاحب نے ان کو اٹھنے سے منع کیا اور یہ آیت تلاوت کی۔ مہرت عبداللہ بن مسعود رحمہ نے حبیبہ لڑائی اور ارشاد فرمایا کہ ابھی اس آیت کا وقت نہیں آیا ہے۔ (درمنثور)

القرض جہاں قدرت ہو وہاں تکبر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری جانب جہاں قدرت نہ ہو، تکبر پر کوئی نفاذ برپا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی دینی مسرت اور نقصان کا خیال ہو، وہاں خواہ مخواہ غم فحوک کر نہ کمرے جوتا بلکہ اس مجمع سے یکسوئی اختیار کرنا۔ اور لوگ تمہاری یکسوئی پر برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، اٹھتے و تھکتے کریں، اس کو برداشت کرنا۔ بہت اہم تو ان کے لئے دعائے خیر کرنا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ قُلُوْبِنَا فَاِنَّهُمْ لَا يَفْلَحُوْنَ۔ نبی کریم ﷺ کا کس قدر پاک اور دلچسپ اسلوب ہے۔ لیکن یہ نہ ہو سکے تب بھی ایسے مواقع میں جھگڑے سے علیحدہ رہنا، اصطلاح کی فکر میں نہ لگنا، اپنے کو سنبھالے رہنا بہت قیمتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

اِذَا زَانَيْتَ النَّاسَ فَلَمْ تَزِجْهُمْ غُفُوْا لَكُمْ وَ غُفُوْا لَكُمْ وَ كَانُوا هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ اَنْفُسِهِمْ فَلَا تُزِمُ بَيْنَكَ وَ اَنْفِكَ غُلْبَتِكَ لِبَسَانِكَ وَ اخَذَ مَا تَعْرِفُ وَ ذَخَّ مَا لَمْ تَكُنْ وَ غُلْبَتِكَ بِخَاصَّةِ اَنْفِ نَفْسِكَ وَ ذَخَّ عَنْكَ اَمْرُ الْعَامِلِ وَ زَوَاةِ النِّجَابِ عَنْ اَبْنِ عَمْرٍ وَ هَكَذَا اَبْنِ الْخَبَابِ وَ قَالُ الْفَرَوْنِيُّ ضَبَحْنِيْ

جب تو دیکھے کہ آدمیوں کے عہد و بیان گڑبڑ ہو گئے اور امانتیں اٹکی پڑ گئیں، (یعنی ان کا اہتمام نہیں رہا) اور ایک ہاتھ کی انگلیں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر (ارشاد فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ) لوگ اس طرح آپس میں گڑبڑ ہو گئے (کتاب ہے حق باقی، بھلے بُرے کے آپس میں قحوط اور غیر ممتاز ہو جائے سے) تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور زبان کو روک لینا، جائزہ اسود کو اختیار کرنا اور ناجائز سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔

۱۔ جنگ اُحد میں جب نبی اکرم ﷺ کا دھان سیارک شہید ہو گیا تھا اور چہرہ اور بھی ڈھکی ہو گیا تھا اور سجاد کرام رضی اللہ عنہ کو یہ چیز بہت ثانی تھی اور ہونا بھی چاہئے تھی۔ اس لئے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کفار پر دھوا فرو دہیں۔ حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے بجائے دھوا فرو دہنے کے یہ پاک الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میری قوم کو جہالت فرما کہ یہ لوگ جاننے لگیں۔ (۵۹)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ غریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین مال چند گنیزیں ہوں جن کو لے کر دو پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو کہ اپنے دین کی وجہ سے فتوں سے بھاگتا ہو۔ (بخاری)

علامہ بھی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتوں کے زمانہ میں کیسوی کی فتنیت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کو فتنہ کے روکنے پر قدرت ہو، اس کے لئے اس کے روکنے میں سعی کرنا واجب ہے۔ جو حالات کے اختلاف کی وجہ سے فرض نہیں۔ فرض کفایہ ہے (یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کو روکنے والا نہیں ہے تو فرض نہیں ہے اور اگر اور لوگ بھی ایسے ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں تو فرض کفایہ ہے) اور بغیر فتنہ کے زمانہ کے علماء میں اختلاف ہے کہ کیسوی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ افتاد افضل ہے۔

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ اور دیگر بہت سے علماء کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اختلاف افضل ہے۔ اس لئے کہ اس سے بہت سے دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اسلامی شعاروں میں شرکت کی ثواب آتی ہے، مسلمانوں کی جماعت کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور ان کو بہت سی بھلائی کے پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ سر بیض کی عبادت، جنازوں کی شرکت، سلام کا شائع کرنا، محل ہاتوں کا ختم کرنا، نری باتوں سے روکنا، نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، حقانیت کی مدد کرنا، مسلمانوں کی برحقوں میں شریک ہونا، وغیرہ وغیرہ جتنے امور بھی ہو سکتے ہوں سب کا امکان ہے اور جو شخص عالم ہو یا زاہد، اس کے لئے اختلاف کا انتخاب اور بھی ہو کہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ہر چودان سب کے بھی تہائی افضل ہے۔ اس لئے کہ اگر میں سلامتی یعنی ہے، بشرطیکہ تہائی کی عبادت اور ان چیزوں سے جو تہائی کی علت ہیں اس کے ذمہ ضروری ہیں واقف ہو۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: مذہب راجح یہی ہے کہ جس شخص کو اس کا غلبہ ظن نہ ہو کہ وہ خود معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لئے اختلاف ہی افضل ہے۔ علامہ کرمانیؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں تو کیسوی ہی افضل ہے۔ اس لئے کہ مجالس گناہوں سے بہت سی کم خفی ہوتی ہیں، علامہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی کرمانیؒ

کا موافق ہوں۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں اختلاف سے برائیاں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں فقط۔ امام نووی کی وفات ۶۷۶ھ میں ہوئی ہے اور علامہ کرمانی کی ۸۶۷ھ میں۔ تقریباً سو۰۰ ایرس کے فرق میں زمانہ کا یہ تقیر ہے کہ امام نووی اختلاف کو افضل مانتے ہیں اور امام کرمانی ۸۰۰ ایرس کے بعد فرماتے ہیں کہ آجکل مجالس اس قابل نہیں رہیں۔ علامہ عینی کی وفات ۸۵۵ھ میں ہے۔ وہ علامہ کرمانی کی تائید کرتے ہوئے شرع کا اضافہ ہی مانتے ہیں۔

ایسی صورت میں اب چودھویں صدی کے نصف آخر میں جتنا بھی اضافہ ہو، قرین قیاس ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر زمانہ اپنے ماسبق سے شر میں بڑھا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بُری باتوں سے روکنے رہو۔ البتہ جب تم یہ دیکھو کہ بھل کی فرمانبرداری کی جاتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے اور بڑی رائے اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے (یعنی خود راہی عام ہو جائے) اور ایسی حالت کو دیکھے کہ (سکوت بغیر) چارہ کار نہیں تو اپنے نفس کی خبر گیری کی جیو (مبادا کسی فساد میں مبتلا ہو جائے) اور حالت النیس کو چھوڑ دیجیو۔ مغرب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ (اپنے دین پر) صبر کرنا ایسا ہوگا گویا آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے لی۔ (مشکوٰۃ)

یعنی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے کر اس پر صبر کرنا اور اس کو ہاتھ میں رکھ کر رکھنا جیسے مشکل ہوتا ہے، ایسا ہی دین کا قیام مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس زمانہ میں دینی امور کا پھیلنا، ان کی جانب متوجہ کرنا، بلکہ خود اپنے آپ دین پر عمل کرتے رہنا جس قدر مشکل بن گیا ہے وہ ہر چند اضعف جانتا ہے۔ اہم سے اہم دینی امور اور ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نمازی کو دیکھ لو کہ عوام کے طبقہ سے زیادہ شرفاء و اشراف اور وہ لوگ جو اپنے کو اسلام کا طہر دار سمجھتے ہیں ان کو نماز کے لئے کہنا ان کو مسجدوں میں جانے پر، جماعت کے، ہجوم پر آمادہ کرنا کتنا مشکل بن گیا ہے۔ گویا کھینے والے کی اپنی غرض اس سے وابستہ ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے اس کا تو کوئی شے اس میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کوئی آگ (پھانچا وغیرہ) روغن کی اور چمکانے وغیرہ چا لور اس پر آ کر گر گئے ہیں اور وہ ان

کو جتنا ہے کہ خواہ مخواہ جل جائیں گے مگر وہ بچے نہیں اور اس میں جلے جاتے ہیں یہی بیعت میری مثال ہے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر (جہنم) کی آگ سے ہٹانا ہوں مگر تم لوگ اس میں گھسے جا رہے ہو۔ (مشکوٰۃ) اسی طرح غناء کے لئے بھی افضل یہی ہے حتیٰ انوح منکرات سے روکنے کی سعی کریں لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ مطلوب ہو جائیں یا کسی معصرت کا اندیشہ ہو تو پھر فقہ سے علیحدہ رہنا بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج (مشہور عالم) کو خطبہ میں ناجائز امور کہتے ہوئے سنا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو لوگوں۔ مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی (اس لئے چپ ہو گیا) وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ میں نے عرض کیا تھا: یا رسول اللہ! اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ ایسی مشقت میں داخل ہو جائے جس کا تحمل نہیں کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لئے یہ (جائز) نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا؟ ارشاد ہوا کہ ایسی بلا میں داخل ہو جس کا تحمل نہیں کر سکا۔ (مجمع الزوائد)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں ہیں۔ جس زمانہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ میں لڑائی ہو رہی تھی، یہ اپنے اوتوں کو لے کر جنگ میں چلے گئے تھے۔ ان کے صاحبزادہ عمرآن کے پاس حشریف لے گئے۔ انہوں نے دوری سے انہیں یعنی اَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرْبِ هَذَا الرَّابِیِّ۔ (اے اللہ! میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں) پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ حشریف لے گئے۔ سواری سے اڑے اور عرض کیا: آپ اپنے دونوں اور بکریوں کو لے کر یہاں حشریف لے آئے اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ مصلحت پر لڑتے رہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا: چپکے رہو۔ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندہ کو محبوب رکھتے ہیں جو حق جی ہو اور حق ہو۔ (ترغیب و تہذیب)

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو بہترین شخص بتاؤں کون ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جو کھڑے کی نگاہ بکھڑے ہوئے

اللہ کے راستے میں رہے، یہاں تک کہ مر جائے یا شہید ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا: بتاؤں اس کے بعد کون شخص بہترین ہے۔ صحابہ جوش و خروش کر کے عرض کیا: ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی گھمائی میں اُلگ جا پڑا ہو، نہ زکوٰۃ قائم رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، لوگوں کے شرار سے محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے، کیا ہی اچھا ہے وہ شخص کہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو، اپنے گھر میں پڑا رہتا ہو اور اپنی خطاؤں پر روتا رہتا ہو۔ حضرت عقبہؓ کہتے ہیں: میں نے حضورؐ کو شہر سے عرض کیا: نجات کی کیا صورت ہے؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں پڑے رہو، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔

لیکن ان سب صورتوں میں ایک بات قابلِ اہتمام ہے کہ ناجائز اور نہی بات کو دیکھ کر دل سے اس چیز کو برا سمجھنا، دل سے اس پر رنجیدہ ہونا، دل سے اس پر نفرت کرنا انہیں ضروری ہے، جس کو سب سے پہلی حدیث میں ایمان کا ضعیف درجہ کہا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریلؑ کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو ہلاک کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس شہر میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے، جس نے تیری ذرا سی فرمائی بھی نہیں کی۔ ارشاد ہوا: کہ اس کے باوجود ہلاک کر دو۔ میرے بارے میں اس کی پیشانی پر ذرا بھی ٹپ نہیں پڑا۔ (مقلودۃ) میں نے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی نہ کیتم، اور کسی وقت ذرا بھی نہ اپنی نافرمانی کا اظہار نہ کیا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر میں شریک ہو مگر اس کو برا سمجھتا ہو (دل سے اس پر نفرت کرتا ہو) گو کسی بچہ پوری سے اس میں شریک ہو (وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں شریک نہیں ہے اور جو شخص اس میں شریک نہ ہو اور اس کو پسند کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسا اس میں شریک ہے۔) (صحیح الزوائد)

گناہ کی بات خواہ کسی میں بھی ہو، اس پر راضی ہونا سب کا حق ہے اور پھر سب گناہوں کی جزا کفر ہے، اس کا توبہ جتنا ہی کیا ہے۔ حضرت ہندالف بانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکاتیب میں ایک بڑا قابلِ عبرت قصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں نے اس پر توجہ ڈالی تو ایسی یکے دول کو غلطیوں سے بھرا ہوا پایا۔ ہر چہ میں نے توجہ کی کہ اس کے

دل پر سے یہ غلٹیں دور ہو جائیں، مگر دور نہ ہوئیں۔ بڑی دیر توبہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ غلٹیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ توبہ سے زائل نہ ہوں گی، جہنم کے عذاب ہی سے زائل ہوں گی۔ (کتوبات دختر اول حد۔ چہارم) کس قدر خوف و ہیرت کا مقام ہے کہ بعض کدورتیں دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ والوں کا تعلق جو اکسیر ہے وہ بھی ان کے مقابلہ میں بے کار ہو جاتا ہے۔

ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کے ساتھ اللہ کے یہاں تقرب حاصل کرو اور ان سے ترس روٹی سے ملو اور ان سے ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرو اور ان سے دور رہنے میں اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ (جامع الصغیر) سنہ اگرچہ ضعیف ہے مگر مضمون کی دوسری اہم دہیت سے تائید حاصل ہوتی ہے۔ مزیدی نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو نہ کہ اس شخص کی ذات سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث کا، جہاں اس قسم کے مضامین وارد ہوئے ہیں کہ آپس کے تعلقات اور کسی سے محبت کی وجہ سے اس میں جو معصیت ہے وہ بھی نکلی نہ بن جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اس میں جو صغیر اسلام ہے وہ نظر انداز نہ ہو جائے۔ اس لئے ان دونوں اطراف و تفریط کے درمیان میں اعتدال ہے، یہی اصل تعلیم ہے اور یہی ہر چیز کو اس کے درجہ پر رکھتا ہے جس کے ہم لوگ۔ مہمور ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی تھی کہ **يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ** **أَقْوَمَ بَاجًا**۔ (اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں) کا صدق تھی۔ مگر ہم نے اس سے منہ موڑا۔ اس پر عمل کرنا درکنار اس کو معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس کے یہ خمیاڑے ہیں جو بھگت رہے ہیں۔ ہماری مثال شتر مرغ کی سی ہے، جنسی کے متعلق ایک ضرب المثل ہے کہ جب اس سے اڑنے کا کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شتر ہوں، بھلا اونٹ بھی اڑ سکتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بار برداری کر تو کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں بار برداری کیسے کروں؟

ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ چودھویں صدی کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیف بن جاتے ہیں۔ بھلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں۔ وہ قوی لوگ تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے

والے تھے۔ وہ خیر انعمین کے افراد تھے۔ بھلا تم ان کی کیا قسم کر سکتے ہیں۔ دنیا دار ہیں۔ دنیا میں بچنے ہوئے ہیں، بکھریاں ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان معجزات کی قریات کا ذکر آتا ہے۔ ان کے لنگوں پر فتح اور بقعہ کا ذکر آتا ہے، ان کی عزت و وجہ بہت کا سونہ بڑھتا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، حضور ﷺ کے نام لیا ہیں، صحابہ و پیغمبر کے پیغمبر ہیں۔ ان کے خلاف ہیں اور قریات میں ان کی بوسری کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو۔ آہ اگر ہمیں ان قریات کی اشدک ہے تو ان کے سے اعلان کر کے ان شرارت کا حیدر رہنا چاہئے۔ اونیا و اوسید کا بھل آنے کی امید کرنا سراسر حماقت ہے۔ نیک اب وقت فتح ہو چکا ہے۔ رویت ہلال کا وقت قریب ہے۔ اما کر دک حق تعالیٰ شان مجھ نکار و کو بھی ان معجزات کا ذکر کے اسود سے کچھ حد تعبیر فرمائیں۔ میری مثال اس ساری تحریر میں اس بیجا کی سی ہے جو چراغ ہاتھ میں لئے دوسروں کو کہتا ہے کہ روشنی کے فوائد حاصل کرو، ورنہ بے پارہ خود محروم ہے۔ وَ مَا اسْتَغْنَتْ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَفْتِ۔

اس کے علاوہ میں نے جو کچھ لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ سب اشکالات کے لئے بھلا کافی ہے اور سب امور کا اس سے حل ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ میرے ناقص خیالات ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اس کو قبول کریں اور مانیں۔ اگر کچھ میں آنے بہتر ہے قول کریں اور شکالات کے بند پریش خاوند۔ و ما ترفیق لا یأثم۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًا وَّ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ لَا غَفْرَ لِیْ غَفْرَةً مِّنْ عِنْدِکَ وَاَوْحِنِّیْ اِلَیْکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ وَ صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ سَلَامٌ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَتْبَاعِہٖ وَاَنْجِلْہُمْ مِنْ اَمَلِہٖمُ الْیَقِیْنِ بِوَاسِطِکَ یَا اَوْحَمُ الْوَاَحِیْنِ۔

فقد السلام

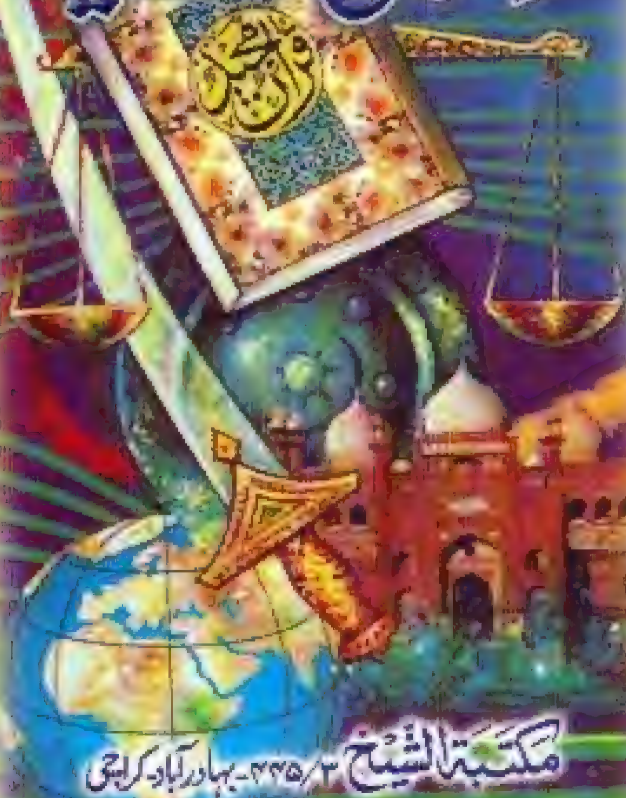
وکریم علی عنہ کا مہدی

۲۹ شعبان ۱۲۵۷ھ

الْإِسْلَامُ فِي مِرْآةِ الْحَقِّ

مَعْرُوفٌ بِدَعْوَةِ الْإِسْلَامِ

إِسْلَامِي سِتَار

مَكْتَبَةُ الشَّيْخِ ٣/٢٢٥ - بهادر آباد کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عزیز گرامی قدرِ سلمِ اللہ تعالیٰ :

بعدِ سلام مسنونِ محبت نامہ پہنچا۔ جس خلوص اور جوش سے تم نے لکھا ہے اس سے اور بھی لطف آیا۔ اس قسم کے سوالات تو تحریراً تقریراً سُرشت سے ہوتے ہی رہتے ہیں مگر اپنی نااہلی کہوں یا کاہلی بکثرت مشاغل سے تعبیر کروں یا تساہل سے۔ اکثر سائل کے مناسب مختصر جواب لکھ دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں۔ مفصل لکھوں تو کسے کسے لکھوں۔ لیکن تمہارے خلوص اور دوسری خصوصیات نے مجبور کیا کہ کسی قدر تفصیل سے لکھوں۔ تم بھی جوش سے علیحدہ ہو کر ذرا غور سے پڑھنا۔ اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بار بار دیکھنا۔ اول تو مجھے اُس تعلق کی بنا پر جو تم کو ہے خود ہی یقین ہے کہ تم بہت غور سے کئی بار پڑھو گے۔ احتیاطاً میں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رنج اور غصہ اور جذبات سے علیحدہ ہو کر دیکھنا مکرر کہتا ہوں کہ غالی الذہن ہو کر غور سے پڑھنا سمجھ میں آتے قبول کرنا ورنہ کوئی جبر نہیں۔ تمہارے سارے طویل مضمون کا خلاصہ جو میں نے سمجھا ہے چند امور میں ۔

نمبر ۱: حضرت تھانوی اور حضرت مدنی میں باوجود دونوں کے تخلص اور اہل اللہ ہونے کے اتنا شدید اختلاف کیوں ہے کیا مخلصوں اور دینداروں میں بھی ایسا اختلاف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے ؟

نمبر ۲: تیرے نزدیک کون حق پر ہے اور ان سائل میں تیری کیا رائے ہے؟
 نمبر ۳: ہمیں کیا کرنا چاہیئے کیا مر رہنا چاہیئے، تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا؟
 نمبر ۴: مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں آخر ان کو کیا کرنا چاہیئے؟
 نمبر ۵: اغراض آج کل زیادہ کام کر رہی ہیں، ہر شخص اپنی اغراض کے پیچھے چل رہا ہے۔

نمبر ۶: علماء کا وقار خدا گرایا جا رہا ہے بے تکلف سب و شتم کیا جاتا ہے۔
 نمبر ۷: علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔

تمہارے خط کے معظم اموریہ میں اور یہ سوالات اکثر و بیشتر تحریر فرما کر آ رہے ہیں۔ اس لئے میں اپنے پریشان خیالات ان امور کے متعلق کسی قدر تفصیل سے لکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہی حق ہے ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرے ناقص خیالات امور بالا کے متعلق حسب ذیل ہیں۔ واللعلم عند اللہ:

جواب سوال اول

مخلصین کی جماعت میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور دشوار چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اختلاف ہوتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی عامی ایسی چیز سے پریشان ہو تو بعید نہیں، مگر تم جیسے سمجھدار علمی مسابقت رکھنے والے کو اس سے متعجب ہونے اور اس طرح متاثر ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ میں تو اس چیز میں اتنا ٹھنڈا ہوں کہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال میں

حدیث کے اسباق کی بسم اللہ ہوتی ہے اور رجب میں تمت ہوتی ہے۔
 ان دس ماہ میں اسباق کا کوئی دن بھی ایسا نہیں گذرتا جس میں کم از کم
 بیس مرتبہ یہ کہنا نہ پڑتا ہو کہ اس مسئلہ میں فلاں امام کا یہ مذہب ہے اور
 فلاں کا یہ ہے۔ صحابہ کے یہ مذاہب ہیں تابعین میں یہ اختلاف ہے اگر
 آپس کا اختلاف ہی اخلاص کے منافی ہوگا تو ہمیں بڑی مشکل پیش آجائے گی
 کہ ان سب حضرات رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ تعالیٰ کو تخلصین کی جماعت
 سے خدا خواستہ نکالنا پڑ جائیگا۔ رہا شدید اختلاف ہونا تو میں تو کچھ شدید
 بھی نہیں سمجھتا۔ اتنا ہی تو ہے کہ ایک وقت مسئلہ میں ایک حضرت کی
 رائے یہ ہے کہ لیگ میں شریعت مسلمانوں کے لئے مفید ہے کانگریس میں
 مضرب ہے دوسرے حضرت کی رائے اس کے برعکس ہے۔ اب جو شخص خود
 اہل الرائے ہے حالات کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے قواعد شرعیہ سے واقف ہے
 اُس کو چاہیے کہ جس کو رو ماننا حق پر سمجھتا ہے اسکو اختیار کرے جو خود اتنی سمجھ
 نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو دوچار
 دن قیام کرے یا اگر حالات سے پہلے سے واقف ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت
 نہیں جو نے حضرت سے عقیدت زیادہ ہو اُن کا اتباع کرے یا تبصر اقتدا یتیم
 اھتدٰی شمس اس میں لڑائی کی کیا بات ہے اور جھگڑا کیا ہے۔ اور میں پوچھتا
 ہوں کہ آخر ان اکابر کا اختلاف آپ کی نظر میں شدید اختلاف کیوں ہے کیا یہ
 اختلاف جنگ جمل سے بھی بڑھ گیا ہے جس میں دونوں طرف سے تلواریں چل
 رہی تھیں یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ایک جانب حضرت
 علیؑ تھے اور دوسری جانب حضرت عائشہؓ تھیں۔ ۱۲

رہی تھیں۔ تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سے فریق کو مخلصوں کی جماعت
 سے نکال دو گے، اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اہم گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ
 کہنا ہے خلیفہ برحق کہنا ہے حزیق الاولیاء کہنا ہے۔ اور حضرت عائشہ کا نام
 آئے تو رضی اللہ عنہا کہنا ہے۔ ام المومنین کہنا ہے۔ اور حضور سید الکونین کی
 سب سے زیادہ لاڈلی بیوی کہنا ہے۔ اور اختلاف کا حال معلوم ہی ہے کہ
 جنگ جمل کا نام قیامت تک اس اختلاف کی یاد کو باقی رکھنے والا ہے، سو چونکہ
 میں تم پر اپنا کافی حق سمجھتا ہوں اس لئے زور دار الفاظ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں
 حضرات میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی دل میں کدورت نہ لانا، اگر ٹھنڈا ہوتا
 ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ان حضرات کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے
 تو بعض لوگوں پر جب وہ ان دونوں اکابر میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ
 غیبت اور بے ادبی کرتے ہیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے اور اکابر پر رشک
 آتا ہے کہ یہ حضرات تو اپنے اپنے دینی علمی عمل کارناموں کے ساتھ جن
 کے ثمرات وہ شب و روز لٹوتے ہیں دوسروں کی نیکیاں بھی سمیٹ رہے
 ہیں اور یہ بیچارہ غصہ میں یوں کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے تم پر غصہ بہت ہی
 آ رہا ہے اس لئے میری عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں بھی تمہیں لیتے جاؤ کس
 قدر اپنے اوپر یہ شخص ظلم کرتا ہے کہ غصہ میں اپنی عمر بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں
 ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جن سے وہ خفا ہے اور خود فقیر بن رہا ہے اور مجرم
 بن رہا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

مَا تَعْدُونَ الْمَغْلَسَ فَيُكْتَفِنَا مَنْ لَا مَالَ لَهُ قَالَ لَيْسَ

بِذَاكَ وَلَيْكِنَّهُ الَّذِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِحَسَنَاتٍ وَيَأْتِي
 قَدْ ظَلَمَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا وَلَيْسَ
 هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ يُضْلَوْنَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَلَا تَعْنَى
 فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَيُطْرَحُ عَلَيْهِ (جمع القوائد)

حضور نے ایک مرتبہ صحابہؓ سے دریافت فرمایا کہ مفلس تم لوگ کس کو
 سمجھتے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے بلکہ حقیقتہً مفلس وہ شخص
 ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لیکر حاضر دربار ہو مگر دنیا میں کسی
 پر ظلم کیا تھا کسی کو گالیاں دی تھیں کسی کا مال چھین لیا تھا۔ قیامت میں
 روپیہ پیسہ تو ہے ہی نہیں وہاں تو سارے حساب نیکیوں اور گناہوں سے
 پورے کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ان مظالم کے بدلے میں اس شخص کی
 نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی جن پر ظلم کیا تھا۔ اور ان کو بُرا بھلا کہا تھا۔
 اور جب اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہر حال ان کے تو حقوق کو پورا
 کرنا ہی ہے اسلئے بقدر ان حقوق کے جس قدر گناہ ان لوگوں کے وزن میں آئیں
 گئے وہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے تو اصل مفلس یہ ہے کہ بہت کچھ کمائی (غماز روزہ
 اور دینی کاموں کی) لیکر گیا تھا اور بلا کر دوسروں کے گناہ بھی سر پر ڈگتے۔

مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی تو غیبت کی جاتی ہے ان کو بُرا بھلا
 کہا جاتا ہے اور فساق اور کفار کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں وارد
 ہے۔ اِذَا مَدَّحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَلَتِ الْعَرْشُ (شکوۃ شریف)

جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ ناراض ہوتے ہیں اور
 عرش تہرانے لگتا ہے) میرا مطلب یہ نہیں کہ کس کی تعریف نہ کی جائے، یہ مسئلہ
 اپنی جگہ پر ہے کہ کس شخص کی تعریف کس حد تک اور کن قواعد کے تحت میں
 جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے، میری غرض یہ ہے کہ اللہ والوں کو برا نہ
 کہا جائے، کسی کی خلاف شرع تعریف نہ کی جائے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر یہ
 بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کبھی ایک جانب غلطی ہے تو کیا اُس کا نقصان یہ ہے کہ
 اُن کے سارے دینی کمالات سے ہمکھیں بھڑلی جائیں، شریعت مطہرہ نے
 ہم لوگوں کو ایک ایک جُز اور ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے، ہم لوگ باوجود
 ادعائے مذہبیت کے اُسکی پرواہ نہیں کرتے، اور دوسری قومیں ان زرین
 اصولوں پر عمل کر رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہم لوگ اپنی مایہ ناسی ہیں،
 اور نقصان اٹھا رہے ہیں، سنو! میں تسلیم کرتا ہوں کہ کسی ایک جانب غلطی
 ہے اور وہ ایسی کھل غلطی ہے کہ تم اُس کو قبول کر ہی نہیں سکتے، نہ کرو، کون
 مجبور کرتا ہے، لیکن اس بارہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وصیت سامنے
 رکھو انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اور اللہ ان پر رحمت کرے کس
 قدر نفیس بات کہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں :-

وَأُحْذَرُكُمْ زِينَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ
 كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ
 الْحَقِّ قُلْتُ لِمَعَاذِ مَا يُدْرِيْنِي أَرْحَمَكَ اللَّهُ أَنْ الْحَكِيمَ قَدْ
 يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ قَالَ

بَلَىٰ اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمَشْهُرَاتِ الَّتِي يُقَالُ
لَهَا مَا هَذِهِ وَلَا يَشْنِيكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ
وَتَلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا ۝

ایں ہمیں حکیم کی کئی سے ڈراتا ہوں کہ شیطان کہیں منافق بات حکیم کی زبان
سے کہہ دیتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا۔
اللہ آپ پر رحم کرے۔ جب ایسا ہے تو مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ حق کیا
ہے اور گمراہی کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ ہاں حکیم کی ایسی باتوں سے پرہیز کرو
جن کے متعلق یہ کہا جائے یہ کیا ہوگا یہ کیسے کہہ دیا اور اسکا خیال رکھنا کہ
حکیم کی یہ باتیں مجھے اس سے روگرداں کر دیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ رجوع
کرے اب غور کرو کہ حضرت معاذ نے اس ضابطہ اور نصیحت میں کتنا ہم
امور ارشاد فرمادیئے ہیں۔

① ہر حق بات کہنے والا حکیم نہیں۔ کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا ہے،
اس لئے محض ایک بات کسی کی شکر اس کا معتقد نہ ہونا چاہیے، ہماری
عادت یہ ہے کہ ایک تقریر کسی کی سنی یا مضمون کسی کا پڑھا فوراً اس کے
معتقد ہو گئے ساتویں آسمان پر اس کو پہنچا دیا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ
ایک شخص کے متعلق بھی معلوم ہے کہ وہ بدترین ہے فاسق ہے مگر بات
ہماری مرضی کے موافق کہہ رہا ہے تو اس کو اتنا پکا دین دار ثابت کریں گے
کہ معاذ اللہ نبوت کے قریب پہنچا دیں گے۔ پھر اسی کی کوئی بات اپنی
رائے کے خلاف نہیں گئے تو اس کو تحت الشری میں پھینک دیں گے۔ اسی کا

نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے متعلق ہم صبح کو زندہ بار کہتے ہیں شام کو
مردہ بار کہتے لگتے ہیں۔ یُضْبَحُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اے اگر اس
کو تشبیہ دوں تو کیا بجا ہے۔

② حضرت معاذؓ نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ حکیم سے بھی کبھی کب
بات ہو جاتی ہے۔ اس لئے محض ایک آدھ بات کی وجہ سے غیر معتقد نہیں
ہونا چاہیئے۔ بلکہ دونوں کے مجموعے سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اول تو آدمی کی
حالت کا پورے غور و تحقیق سے مطالعہ کرنا چاہیئے اگر وہ اکثر و بیشتر امور میں
شرعیہ مطہرہ کا اتباع ہے اور سنت نبویہ کا بدلدادہ ہے۔ تو بیشک وہ
قابل اعتبار ہے قابل اقتدا ہے۔ پھر اگر کسی کو اپنی پوری ذمہ دارانہ تحقیق
سے کوئی بات اس کے خلاف معلوم ہو تو اس بات کو نہ لینا چاہیئے۔ لیکن
اس کی وجہ سے اس حکیم سے صلحہ کی اختیار نہ کرنا چاہیئے کیونکہ اس بات
کا احتمال ہے کہ وہ تو رجوع کرنے اور تم ہمیشہ کے لئے اس سے چھوٹ ہی
جاؤ گے۔ یہ اجمال ہے حضرت معاذؓ کے ارشاد کا تفصیل میں غور کے بعد
بہت سی گنجائش ہے۔ اب موجودہ صورت کو چاہو ہمارا طرز عمل کیا ہے۔
ایک بات اپنے ذہن میں صحیح سمجھ لی کسی ہی معمولی سی بات ہو۔ کتنی ہی بزدلی
چیز ہو۔ پھر کسی کا مضمون کسی کی تقریر اس کے موافق دیکھ لی یا سن لی
تو اس کی تعریفوں کے ٹیل باندھ دیئے جاتے ہیں اُس کو سراہا جاتا ہے۔
اس کی جاوید حمایت کی جاتی ہے۔ اُس میں جو خلاف شرعی واقعی
باتیں ہوں ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سخت چیز ہے

یعنی چاہیئے تو یہ تھا کہ حیات حق ہے اس کو حق کہا جائے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے یا کم از کم سکوت کیا جائے۔ لیکن ہمارا طرزِ عمل یہ ہے کہ اس شخص کی حمایت میں ان شرعی امور ہی کو سرے سے لغو بتا دیا جاتا ہے جن کی وہ خلافِ درزی کرتا ہے حتیٰ کہ اسلام کے اہم ترین رکن جن کو سیکڑوں احادیث میں کفر و اسلام کا امتیاز بتایا گیا ہے یعنی غناز اس کے متعلق بھی ایسے الفاظ ہماری زبان و قلم سے نکلتے ہیں جن کی نقل سے بھی کوفت ہے۔ محض اس وجہ سے کہ ہمارا ممدوح غناز نہیں پرستتا۔ نملہ کے ساتھ استخفاف کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اسکا مٹھکہ اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کسی کی کوئی معمولی سی بات اپنی رائے کے خلاف سُن لی یا دیکھ لی تو اس کا ہر فعل عیب ہے۔ جو واقعی خوبیاں اس میں ہیں وہ ہمیں سراسر مذمت کے قابل بھی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرع اور عقل و فہم کے نزدیک ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے جس سے نہ گھٹانا چاہیئے نہ بڑھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ اَشْرَرُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ كَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ (روایت مسلم و ابی داؤد عن عائشہ در قم و باصم) لوگوں کو ان کے مرتبہ میں رکھا کرو (یعنی نہ مرتبہ سے بڑھاؤ نہ گھٹاؤ) لیکن ہم لوگوں کا عام برتاؤ آج کل یہ ہے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط ہے اعتدال کا ذکر ہی نہیں۔ علاوہ ازیں اگر میں مان بھی لوں کہ ان حضرات میں شدید اختلاف ہے تو یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے کہ اہل حق میں شدید اختلاف کا ہوجانا نہ منقصت ہے نہ شریعت کے خلاف۔ بلکہ جب کسی امر میں

اہل حق کے نزدیک اختلاف ہوگا تو جس درجہ کا وہ امر اور وہ اختلاف ہوگا اسی درجہ کی اُس میں شدت بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک امر کو کوئی شخص فرض سمجھتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے یا ایک شخص واجب سمجھتا ہے دوسرا مکروہ تحریمی تو اس میں آپس میں مخالفت منازعت تردید ضروری ہے یہی چیز ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپس میں قتال تک پر مجبور کیا۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتروا جب ہے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ من کی تحقیق اس کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں کذب (جھوٹ بولا) گو علما اس ارشاد کی صحابی کی شان میں ہونے کی وجہ سے توجیہ فرماتے ہیں لیکن ظاہر الفاظ یہی ہیں اس لئے اگر کسی امر حق کی تحقیق میں کوئی لفظ سخت نکل جائے تو اسکی توجیہ ہم کو بھی تو کرنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں سیکڑوں نظیریں اس کی ملیں گی اور یہ حضرات اپنے اس زور و شور میں اس لئے معذور ہیں کہ ان کے پیش نظر **أَلَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَتُهُ النَّاسَ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ كَذَابًا** جمع الفتاویٰ بروایت الترمذی عن ابی سعید (مرفوعاً) جیسے ارشادات نبویؐ بکثرت موجود ہیں۔ ترجمہ: خبردار! کسی شخص کو امر حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ روکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ بہت سے امور ہم نے دیکھے اور ہیبت ہمارے لئے مانع ہو گئی نیز ہمیشہ ہر حدیث

ہے۔ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ أَلْفَيْنِ
جو شخص کوئی ناجائز چیز دیکھے اس کو ہاتھ سے بند کر دے ہاتھ سے

نہ کر سکے تو زبان سے بند کرے۔ زبان سے بھی نہ کر سکے تو (کم از کم) دل
سے تو اسپر نکیر کرے اور یہ ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ اس قسم کی
اور بہت سی نصوص ہیں جن میں سے بعض میں اپنے رسالہ تبلیغ میں ذکر
کر چکا ہوں۔ یہ ارشادات ان حضرات کو مجبور کرتے ہیں کہ جس چیز کو حق
کہتے ہیں اور جس درجہ کا حق سمجھتے ہیں اس کو اصرار سے بیان فرمائیں اور
شارع کریں اور اس کے خلاف پر نکیر کریں اور شدت سے کریں۔ البتہ
یہ ضروری ہے کہ نکیر کرنے والا اسکا اہل ہو کہ نکیر کر سکے۔ ہر شخص اسکا

اہل نہیں ہوتا۔ اس میں نہ تشویش کی وجہ ہے نہ کوفت کی۔ البتہ یہ میرا
بھی دل چاہتا ہے اور تمنا دُعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر ایک نظر
پر متفق ہو جائیں۔ اگرچہ اس میں تسک ضرور ہو جائیگی کہ اختلاف کی وسعت
جاتی رہے گی لیکن اور بہت سی مضر توں سے خلاص بھی ہو جائیگی۔ مگر اس
کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے اکابر کو سب و شتم کرے نہ یہ
ہے کہ اُن کے غیر واقعی عیوب پھیلانے کہ اس میں نیکی برباد گناہ لازم

بجائے نفع کے صرف نقصان ہے۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر بھی غور کریں۔ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَلْعَانِ

عہ مومن نہ تو طلعے باز ہوتا ہے نہ لعنت باز نہ فحش گو ہوتا ہے نہ بد گو۔

وَلَا تَعَانِ وَلَا تَخَاشِ وَلَا بَذِي دُوسری حدیث میں ہے:
سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فَسُوقٌ وَقِتَالٌ كُفْرٌ۔

ایک حدیث میں ہے: يَا مُعَشَّرُ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ
يُقِضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤَدُّوهُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَعْتَرِوهُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُمَا وَلَوْ
فِي جُوفِ رَحْلِهِ ۝

بلکہ اسکی صورت یہ ہے کہ مجھدار اور بچے لوگ جو حالات سے بھی
واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں کہ ہر بات کا شرعی درجہ سمجھ سکیں۔
متحمل مزاج بھی ہوں۔ جائیں طویل طویل گفتگو کریں۔ مفصل اور
پچھے صحیح حالات سنائیں اور اُن کی سُنیں۔ انشاء اللہ کس وقت میں
اختلاف رفع ہو جائے گا۔ اور جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ اُن کو معذور سمجھیں
اور اپنی تقصیر پر میری طرح سے افسوس کریں۔ لیکن گالیاں دینا یہ عمام

عہ مومن کو کال دنیا فتنی ہے اور اس کو قتل کر ڈالنا کفر کی بات ہے۔

مذہب وہ لوگوں جو زبان سے اسلام کے دہی ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا ہے تم لوگ
مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچا کر اور ان کو عار نہ دلایا کرو ان کے عیوب کے دُپے نہ ہو اگر وہ شخص اپنے
مسلمان بھائی کے عیوب کے دُپے دیتا ہے اللہ تعالیٰ شاذ اس کے عیب کے دُپے ہوتے ہیں اور اللہ جل جلالہ
میں کے عیب کے دُپے ہو جائیں اس کو پردہ کے اندر سے بھی رسوا فرماتے ہیں۔

مومنوں کو بھی جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ (مومن کو گالیاں دینا فسق ہے) اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے منقول مروی النعمان اور جابر راجع الصغیر اتنے جلیل القدر اور اکابر صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر چہ جائیکہ اولیاء اللہ کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا کہ اس میں اپنا ہی کچھ بگاڑنا ہے کسی کا کیا نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مَن عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (شکوہ بخاری وغیرہ) جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تم خود سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ سے لڑائی کر کے دُشیا میں کون شخص فلاح پاسکتا ہے اور آخرت کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف الفاظ سے اس پر متنبہ فرمایا ہے۔ چنانچہ الفاظ بالا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بخاری شریف میں نقل کئے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ روایت حضرت عائشہ حضرت میمونہ حضرت معاذ حضرت انس حضرت ابوامامہ و سب بن منبہ سے بھی نقل کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو ستایا وہ میرے ساتھ لڑائی پر اتر آیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو میرے کسی ولی کی امانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کئے لئے سامنے آتا ہے (فتح الباری) حضرت عمرؓ ایک

مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں حضرت
 عمرؓ نے دریافت کیا معاذ کیوں رو رہے ہو عرض کیا کہ میں نے اس (پاک)
 قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک بات سنی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں
 (مبارک! کہیں مبتلا ہو جاؤں) میں نے آپؐ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تھوڑا
 سا دکھلاوا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ کے کس و لی کے ساتھ دشمنی کرتا
 ہے وہ اللہ کے ساتھ لڑائی کے لئے مقابلہ کرتا ہے (حاکم مستدرک) ایک حدیث
 میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل
 علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے کس و لی کی
 اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے لڑنے کے لئے مقابلہ میں آتا ہے میں اپنے اولیاء
 کی حمایت میں ایسا ناراضی ہوتا ہوں جیسے غضبناک شیر (درمنثور)

کتنا سخت اندیشہ ناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جس کی لڑائی ہو
 اُس کا بھلا ٹھکانا کہاں۔ اور پھر اگر اس کے معاوضہ میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ
 جائیں ناک کان آنکھ جلتے رہیں تب بھی سہل ہے کہ دنیا کی تکلیف بہر حال
 ختم ہونے والی ہے اور اس نوع کے نقصان سے توبہ کی امید ہے لیکن
 خدا خواستہ کوئی دینی نقصان پہنچ جائے کسی بد دینی میں مبتلا ہو جائے

عہ حضرت دہب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت داؤدؑ کی کتاب (زبور) میں اللہ
 جل جلالہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم ہے جو شخص میرے کسی
 ولی کی اہانت کرتا ہے وہ مجھ سے مقابلہ پر آتا ہے ۛ (درمنثور ص ۱۸)

تو کیا ہو۔ اندر نے کہا ہے کہ گناہوں میں کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا ہو۔ بجز اس گناہ کے اور سود کھانے کے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں کو اپنے ساتھ جگ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کا گناہ بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور ان لوگوں کے سوا خاتمہ کا سخت اندیشہ ہے، مرقۃ شرح مشکوٰۃ صاحب مظاہر حق نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے بندہ کی لڑائی ولایت کرتی ہے خاتمہ بدو ہونے پر۔ ایک مسلمان کے لئے خاتمہ بالآخر ہونا انتہائی مرغوب اور لازوال نعمت ہے اور جس چیز سے خاتمہ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تم ہی سوچو کہ کتنی خطرناک چیز ہوگی۔

شیخ احمد نے جامع الاصول میں لکھا ہے اُن حضرات صوفیہ پر انکار کرنا جو سنت کے متبع ہوں اور بدعت کے توڑنے والے ہوں بالخصوص وہ حضرات جو علم نافع اور عمل صالح رکھتے ہوں اور مارقہ و راسرک کے حامل ہوں زہر قاتل ہے اور بڑی ہلاکت ہے۔ بڑی سخت وعید اس بارہ میں وارد ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ جل جلالہ سے اعراض ہے اور وہ امراض سے بھرا ہوا ہے ایسے شخص کے خاتمہ کے خراب ہونے کا (معاذ اللہ) اندیشہ ہے۔ اس کے بعد موصوف نے بہت طویل بحث اس میں کی ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بہر حال میں اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور سے متوجہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ وہ اللہ والوں سے ذرا بھی دل میں کدورت نہ رکھیں ورنہ

مجھے تعلق نہ رکھیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ہمیشہ اس کی خصوصیت سے تاکید فرمایا کرتے تھے۔

حضرت اقدس بقیۃ السلف حجۃ الخلف شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں ذَلِکَ رِبْعًا مَعْصُومًا وَکَانُوا یَعْتَدُونَ کے ذیل میں ایک مضمون تحریر فرمایا ہے کہ اُن یہود کو کفر اور انبیاء کے قتل پر جرأت اس وجہ سے ہوتی کہ انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی اور یہ غصلت نافرمانی کی ان میں آہستہ آہستہ محکم ہوتی گئی اور یہ لوگ گناہوں میں حد سے تجاوز کرتے گئے۔ یہاں تک کہ ان گناہوں کو بہتر جاننے لگے اور جوان کو گناہوں سے منع کرتا تھا اُس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انبیاء کو جو گناہوں کے منع کرنے میں ممانعت کرتے تھے۔ قتل کر ڈالا اور قرآن کی آیات کا صریح انکار کیا۔ اور یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی فتور پھر تفسیر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء ربانی گناہوں کی عداوت سے نہایت ہی تاکید سے منع کرتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ اچھے معلوم ہونے لگتے ہیں اور جو چیز ان سے مانع ہو اس کی بُرائی دل میں جم جاتی ہے حتیٰ کہ اخیر نوبت کفر کے حدود تک پہنچ جاتی پچھانچہ کہا جاتا ہے مَنْ تَهَاوَنَ بِالْآدَابِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الشُّنَّةِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْشُّنَّةِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْفَرَاغِضِ وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَاغِضِ عُوقِبَ بِحُرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ جو شخص شریعت کے آداب کو غفیف اور ہلکا

سمجھتا ہے اسکو سنت سے محرومی کا عذاب دیا جاتا ہے اور جو شخص سنت کو ہلکا اور خفیف سمجھتا ہے اس کو فرائض کی محرومی سے سزا دی جاتی ہے اور جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے یہ بہت ہی سخت اندیشہ ناک بات ہے۔ شریعت کے معمول آداب کو بھی استخفاف اور فضول سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس سلسلہ کی ہر کڑی اپنے سے اوپر کی دولت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ چہ جائیکہ اہل اللہ کے احترام کو جو اہم آداب میں ہے۔ اور جب آداب کے ساتھ استخفاف کا سلسلہ فرائض کے استخفاف اور منتہا میں کفر تک پہنچنے والا ہو تو تم ہی سوچو کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ معمول آداب اور معمولی گناہوں کو ہلکا سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دین کا ہر ہر جز کچھ ایسا آپس میں مربوط ہے کہ ہر کڑی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو قوم کسی برکت کو اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ شانہ ایک سنت ان سے اٹھالیتے ہیں جو قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹتی (مشکوٰۃ شریف) حضور کا ارشاد ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی شخص کے ہلاک فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اُس سے حیا اور شرم کو زائل کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ بے شرم بن جاتا ہے تو اسکو دیکھتے گا وہ غصیارہ اور لوگوں کی نگاہ میں مغفوض بن جائے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائیگا تو اس سے امانت زائل ہو جائیگی اور وہ عاصی بن جائیگا اور علی الاعلان خیانت کرنے لگے گا اور جب اس حالت کو پہنچ جائے گا تو اس کے دل سے رحمت نکال لی جائیگی اور وہ مخلوق پر شفقت نہ کرے گا اور جب اس درجہ پر پہنچ جائیگا تو لوگوں کے یہاں مردود اور ملعون بن جائیگا اور جب اس درجہ پر

پہونچ جائیگا تو تو دیکھے گا کہ اسلام کی رشتی اسکے گھسے سے نکل جائیگی (جامع الصغیر)
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو اذیت
 پہونچاتا ہے وہ مجھ کو اذیت پہونچاتا ہے۔ اور جو مجھ کو اذیت پہونچاتا ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہونچاتا ہے (جامع الصغیر) کتنی سخت بات ہے کہ
 جب عام مسلمانوں کا یہ حکم ہے تو اللہ والوں کو اذیت پہونچانا جو حقیقی
 معنوں میں مسلمان ہیں کتنا سخت ہوگا۔

علامہ شعرانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو تراب بخشی جو
 شائع صوفیہ میں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا بول اللہ قبل شہادۃ
 سے اعراض کی ساتھ مانوس ہو جاتا ہے تو اہل اللہ پر اعتراض کرنا اس کا
 رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نا مانوس ہو جاتا ہے
 تو وہ اہل اللہ پر اعتراض کرنے کا جو گر ہو جاتا ہے۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد پڑد
 میلش اندر طعنہ نیکاں برد
 شیخ ابوالحسن شاذلی جو اکابر صوفیہ اور مشہور ائمہ تصوف میں ہیں،
 فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو بھگڑا لو لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے ابتلا رہتا ہے
 اُن میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کا اعتقاد تو ظاہر کرتے
 ہیں لیکن خاص خاص اللہ والوں کی نسبت یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ
 ولی کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ جو شخص خود ولایت سے ناواقف ہے وہ کیسے
 کسی کی ولایت کا انکار کر سکتا ہے۔ شیخ نے آگے چل کر ان اسباب کو مفصل
 ذکر فرمایا ہے جو شائع پر انکار کا ذریعہ بنتے ہیں منجملہ ان کے یہ بھی ذکر فرمایا
 ہے کہ بعض شائع لوگوں کی نگاہ سے اس وجہ سے مستور ہوتے ہیں کہ وہ

امراء اور اغیار سے ملے جلتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے ولی ہوتے تو کیسوں کے ساتھ کونے میں بیٹھ کر علم و عبادت میں مشغول ہوتے۔ لیکن وہ محض اگر اپنے دین کی حفاظت کرتا تو یہ بھی غور کرتا کہ یہ امراء سے ملنے والا شخص اپنی ذات کے لئے لڑ رہا ہے یا کسی دینی غرض اور دینی منفعت کے لئے یا مسلمانوں کی کسی بہبود کے لئے اور ان سے کسی حضرت کے رفع کرنے کے لئے لڑ رہا ہے حالانکہ یہاں اوقات ایسی مصالح کی بنا پر ان لوگوں سے ملنا واجب ہو جاتا ہے اور ان سے علمی و فنی گفتگو کرنا حرام بن جاتا ہے۔ (طبقات)

یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ اہل اللہ بعض مرتبہ اپنے برا بھلا کہنے والے سے انتقام لے لیتے ہیں اور یہ چیز ظاہر عینوں کے لئے حجاب کا سبب بن جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عوام کی طرح جذبات سے مشعل ہو جاتے ہیں حالانکہ بعض اوقات یہ بڑی مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد صاحب کے والد شیخ عبدالاحد کی شان میں کسی عورت نے گستاخی کی انہوں نے صبر و سکوت فرمایا۔ اتنے میں دیکھا کہ غیرت الہی جو شانتقام میں ہے شیخ نے فوراً ایک شخص سے جو اس وقت موجود تھا کہا کہ اس عورت کے ایک تھپڑ مارے اس کو تردد ہوا۔ اور وہ عورت گر کر مر گئی۔ اس قسم کے واقعات مشائخ کے حالات میں کثرت سے ملتے ہیں اور میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس نوع کی سزا کسی دینی معیبت میں ابتلا سے بہت

سہل ہے۔

حضرت شیخ علی خواں جو مشہور اولیاء میں ہیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہایت محفوظ رکھنا کہ کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرو جو علم یا مشائخ صوفیہ پر بلا کسی شرعی وجہ کے اعتراض کرتا ہو کہ اس کی وجہ سے تم اللہ جل شانہ کی نگاہِ حفاظت سے گر جاؤ گے، اور اللہ کی ناراضی اور غصہ کے سزا دار ہو گے۔ (طبقات کبریٰ)

شیخ ابوالفوارس شاہ بن شجاع کو کافی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی محبت سے زیادہ افضل کوئی عبارت نہیں ہے کہ انہی محبت اللہ جل شانہ کی محبت کی علامت ہے (نزهۃ البسائین) اس لئے تمہیں خاص طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے جتنی محبت اور تعلق پیدا کر سکو اس میں ذرا کمی نہ کرنا اور یہ کیریئر میں یہ نصیحت قبول کر دو گے۔

نصیحت گوش کن جانان کہ از جانِ درو زر دار : جو انماں سعادت مند پند پر دانا را
نمودہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کا شمار اور مشرئ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اعمال کے اعتبار سے یا ملاقات کے اعتبار سے ان تک نہیں پہنچ سکتا حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت

کب آئیگی۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے واسطے کیا بھیا کر رکھا ہے (کہ انتظار و اشتیاق میں ہے) انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کچھ بھیا نہیں کر رکھا ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے مجھے محبت ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سنے سے جتنی مسرت اور خوشی ہوئی کسی چیز سے نہیں ہوئی (مشکوٰۃ شریف) اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام پر حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اس لئے جتنی بھی خوشی ان حضرات کو ہوئی ہو قرین قیاس ہے، میں ان حضرات کی محبت کے چند فیصلے اپنے رسالہ حکایات صحابہ میں نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں اُس کو بھی ایک نظر ضرور دیکھو اُس سے اندازہ ہوگا کہ دین پر مرنٹنا کیا ہوتا ہے اور ان حضرات کو حضور سے کتنی محبت تھی، ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے، لہذا خود ہی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے (مشکوٰۃ شریف) یہ مضمون احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنا اور بے دین لوگوں سے علیحدگی اور اجتناب کرنا اہتمام سے ارشاد فرمایا گیا ہے، اہل اللہ سے جتنا تعلق اور محبت پیدا ہو سکے وہ اکیس رہے دونوں جہان میں کام آنے والی چیز ہے۔

عہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا جاہلی کی دوستی میں کبھی رغبت نہ کرنا کہ تیرے تعلق سے وہ اپنی حرکتوں کو تیری نگاہ میں اچھلنے لگے اور حکیم کی ناراضی کو ہکا بکا سمجھا کہ وہ اس وجہ سے تجھ سے اعراض کرنے لگے (درمنثور صفحہ ۱۳۳)

دست در دامن مردان زن داندیشہ کن ۛ ہر کہ بانوح نشیند چہ غم از طوقانش
 اہل اللہ سے جتنی بھی محبت پیدا کر سکو در بیخ نہ کرنا اور بے دین لوگوں
 سے جتنا بھی ممکن ہو احتراز کرنا اور یکسو رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ صالح اور بہتر ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو شک والا ہو کہ
 اگر اس سے شک نہ بھی ملے تب بھی اسکی خوشبو تو پہونچے ہی گی اور بُرے
 ہم نشین کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھیٹا کا دھونکنے والا ہو کہ اگر کوئی چنگاری
 وغیرہ گر گئی تو بدن جلادینگی یا کپڑے جلادینگی اور اگر چنگاری نہ بھی اڑے تو اُسکا
 دھواں اور بو تو پہونچے ہی گی۔ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے
 نقل کی گئی ہے۔

حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ بیاض حکماء کی مجلس میں بیٹھا کر اس سے تو
 بھلائی کو پہونچے گا اور اُن پر رحمت نازل ہوگی تو تو اس میں شریک ہوگا۔ اور
 بُروں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھنا کہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں اور کسی وقت
 ان پر کوئی آفت نازل ہوں تو تو بھی شریک ہو جائیگا۔ (درمشورہ ص ۱۳۳) اس لئے
 بُری صحبت کے اثرات سے بہت احتراز کرنا چاہیئے۔ اور اللہ والوں کی صحبت اور
 اُن کے پاس بیٹھنے کو اکسیر سمجھنا چاہیئے۔ انہی صحبت نیک اعمال کی ترقی کا سبب
 ہوتی ہے۔ البتہ جیسے ہر چیز میں اصلی و نقل کا امتیاز کیا جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو پرکھا
 جاتا ہے یہاں بھی فریب اور دھوکہ سے بچنا ضروری ہے۔

اے بسا ابلیس کا دم رُخسے بست ۛ پس بہر دستے نہ باید داد دست
 مغالطہ سے بُرے کو بھلا سمجھ کر بھٹس جانا زیادہ نقصان دہ ہے، اور

اسکا معیار شریعت مقدسہ کا عمل ہے کہ جس شخص کے عقائد درست ہوں شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ نماز، روزہ اور شریعت کے سب احکام کا پابند ہو۔ وہ نیک ہے شریعت کے خلاف چل کر کوئی شخص نیک نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ بن جائے جس کو میں نے کر آیا ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کی صورت دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ جن کی بات سے علم میں ترقی ہوتی ہو۔ جن کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔“ (جامع الصغیر و رقم لباصحہ)

اس لئے محبت اور تعلق رکھنے کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ اُس کے دینی حالات معلوم ہوں اور شریعت کے موافق اسکا ہونا محقق ہو جائے۔ لیکن جس شخص کا حال معلوم نہیں نہ یہ معلوم کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف اُس سے تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ البتہ محض سن سنانی باتوں سے اس پر کوئی حکم لگانا یا بُرا بھلا کہنا بجایا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر تو اس پر قنادر ہو کر تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو تو اس کو اختیار کر۔ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا

ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہے۔
(شکوہ)

جواب

میرے خیال میں تمہارا یہ سوال اس قدر بھل ہے کہ جواب کے
قابل بھی نہ تھا۔ اللہ کے بندے اتنا تو سوچا ہوتا کہ ان حضرات کا علم و
فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و تحر، اللہ کا خوف، اللہ سے تعلق، دینی
اشتغال، دین تعلق کوئی چیز ایسی ہے جس کے پائنگ میں بھی اپنے
کو رکھ دوں۔ ایسی صورت میں میرا منہ یا میرے قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان
اکابر میں محاکمہ کروں۔

سنو! دو آدمیوں کے درمیان محاکمہ جب ہی ہو سکتا ہے جب
محاکمہ کرنے والا ان میں محاکمہ کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہو اور پھر
دونوں کی پوری پوری سننے اور سننے کے بعد ان کے کلام کو وزن دیکھے۔
ہر ایک کے اشکالات کا دوسرے سے جواب مانگے اور پھر جواب الجواب
اور اس ساری تحقیقات کے بعد پھر دیکھے کہ کس کی بات وزن ہے پھر
کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ اول تو میری حیثیت
ہرگز ایسی نہیں کہ ان حضرات سے مساویانہ گفتگو کر سکوں اور اگر بغرض
محال ان کے اخلاق کریمانہ کے پیش نظر ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا میری
یہ بھی حیثیت ہے کہ میں اس میں تو وزن قائم کروں۔ میری حیثیت یہ ہے
کہ میری پختہ رائے کے بعد بھی اگر یہ حضرات کسی بات کو قرعہ لیں کہ یہ غلط ہے

تو مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ اس پر نقد و تبصرہ۔ کچھ حیرت
 ہوتی ہے ان لوگوں پر جو پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ دو اخبار پڑھ
 لئے یا ایک مہل مضمون کسی اخبار میں لکھ دیا اور ان لوگوں پر تنقید شروع
 کر دیتے ہیں جو علوم کے سمندر لیئے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کسی پر
 تنقید کرنے اور رد کرنے کے واسطے اسکی بات کی حقیقت اس کے دلائل
 کی قوت معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ انتہائی حماقت ہے کہ بغیر بات
 سمجھے انپ شناب ہانکنا شروع کر دے۔ ہم لوگوں کی مثال اس بندر
 کی سی ہے کہ ایک اور ک کی گرہ کہیں سے اٹھالی اور اپنے آپ کو پینساری
 سمجھنے لگے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اعجاب کُل ذی
 رأی براہیم بھی ارشاد فرمایا ہے (ہر ذی رائے کا اپنی رائے کو سبک اچھا
 سمجھنا جس کا آجکل ظہور علی التوجہ الاسلامی ہو رہا ہے۔ ہر شخص سی سمجھتا ہے
 ہجومین دیگرے نیست کہ جو میری سمجھ میں آ گیا ہے وہی حق ہے چاہے
 کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا، عالم کہے یا مدبر۔

غور تو کرو کہ حضرت اقدس حکیم الامتہ ادام اللہ ظلال برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ میں
 فارغ التحصیل عالم فاضل ہوئے اس کے بعد سے آج ۱۳۵۵ھ تک درس
 تدریس قال اللہ قال الرسول استفادہ و افادہ باطنی میں انہماک۔ یہ
 نصف صدی سے زیادہ زمانہ فقہ اور اصول قرآن اور حدیث کے غور
 و خوض اور افہام و تفہیم میں گذر گیا جس مبارک ہستی کا اتنا وسیع

وقت علوم کے تدبر میں گذرا ہو۔ نکات قرآنیہ اور دقائق فقہیہ میں اتنی مدت گذری ہو اس کی نظر ایسی چیز ہے جس کو بے دھڑک ہر آدمی لغو اور غلط کہہ دے۔

اسی طرح امیر الہند حضرت مدنی مسلمانہ میں فارغ التحصیل ہوئے اور آج تک کا سارا زمانہ درس و تدریس استفادہ اور افادہ باطنی میں گذرا۔ سالہا سال حضرت شیخ الہند جیسے محقق حجة کے زیر سایہ علوم ظاہریہ و باطنیہ میں مہارت حاصل کی اور پھر عمر کا اکثر حصہ سیاسی مناظر اور قید و بند بند و بیرون بند کے تجربات میں گذرا۔ کیا یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ہر کدوم ان کی دقیق نظروں کا مقابلہ کرنے لگے اور بے دھڑک ان پر رائے زنی شروع کر دے۔ اور پھر بالخصوص مجھ جیسا کوتاہ نظر جو ابھی طفل کتب ہو اور کے آدمی کے پرشدی کا مصداق ہو۔ میں تو جب ان حضرات اکابر کے نام اشتہارات اور اخبارات میں کھلے خط و کھتا ہوں جو حیرت ہو جاتا ہوں کہ دنیا کیلئے کیا ہو گئی ہے۔ عالم میں کیسا انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ اکابر کا احترام بالکل جاتا رہا ہے۔ پھر اگر اہل علم اپنے علم کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی بات کہیں تب بھی ایک درجہ میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ مگر وہ اہل قلم جن کا منتہائے علم ایک اخبار کا مضمون لکھ دینا ہے یا ایک شستہ تقریر کر دینا ہے۔ ایسے بیجا الفاظ سے رد کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹوں کے لئے بھی استعمال کرنا ناموزوں ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر میرے منتجاب کی انتہا نہیں رہتی۔

میری ایک نصیحت بہت غور سے سنو۔ ہمیشہ ایسی چیزوں پر لب کشائی کرو جس کے پورے مالہ و ماعلیہ پر عبور ہو۔ دو شخصوں کے درمیان میں محاکمہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ان دونوں کے پورے دلائل پر عبور ہو۔ البتہ کسی شرعی منصوص کے خلاف کوئی چیز ہو تو اس میں کسی کی بھی رعایت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی قول معتبر نہیں۔ بلکہ فقہاء و سلف کے منصوص اقوال کے خلاف بھی مقلد کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ استنباط سے تعلق رکھتا ہو نصوص شرعیہ ہر ایک کے ساتھ ہوں وہاں جلدی سے دخل در معقولات کر کے فوراً محاکمہ کر دینا حماقت ہے۔ میں تم کو بڑے زور سے روکتا ہوں کہ اہل حق پر انکار کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کرنا بہت غور و فکر اور تدبیر کے بعد لب کشائی کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو اس سے گریز کرنا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عثمانی کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی لڑائی میں کسی قدر بہترین فیصلہ کیا۔
 تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَسْبَدِيْنَا مِنْهَا فَلَا مَلُوْثُ السِّنْفَانِ بَهَاءُ
 ان خونوں سے اللہ جل شانہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو کیوں اُن سے آلودہ کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان اعلیٰ وارفع ہے دوسروں کو ان پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں لب کشائی سے بچنے والے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں۔ جو جلیل القدر تابعی ہیں حضرت خضر اور

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہما السلام کا قہر مشہور و معروف ہے۔ قرآن پاک میں مفصل مذکور ہے۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر رحم فرمائیں اگر وہ سکوت کرتے تو اور بھی عجائبات حضرت خضر کے کارناموں کے معلوم ہوتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مقولہ ہے کہ امور میں طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا رشد (ہدایت) ہونا کھلا ہوا ہو ان کا اتبع کرو دوسرے وہ امور ہیں جن کا گراہی ہونا کھلا ہوا ہو ان سے اجتناب کرو۔ تیسرے وہ ہیں جن میں اختلاف ہو ان کو ان کے عالم کے حوالہ کرو (رواہ الطبرانی ورجالہ موثقون کذا فی مجمع الزوائد) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جری ہے وہ جہنم پر زیادہ جری ہے (دارمی) حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر استفتاء کا جواب دے وہ مجنون ہے (دارمی)

مقصود یہ ہے کہ بہت سے استفتاء فضول مد میں کئے جاتے ہیں جیسا کہ آجکل عام دستور ہے کہ استفتاء سے مقصود غل کم ہوتا ہے کسی کو مڑ سوا کرنا۔ کس کے خلاف سازش کرنا ہوتا ہے اس لئے اس چیز میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیئے۔ نیز بے اوقات مسئلہ میں اشتباہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہ مخواہ فتویٰ دینا بھی جرأت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ

حلال کھلا ہوا ہے حرام کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت سے
مشتبہ امور ہیں جن میں احتیاط پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لئے جہاں ایسی
جزئیات پیش آویں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إِذَا وَبَسَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ.

جب امورنا اہلوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو (اشاعرہ روایت)
بخاری) اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ محقق علما کے درمیان میں جاہل لوگ
کلمہ شروع کر دیں نیز دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے چھوٹے لوگوں سے علم کا تلس کرنا بھی علامات قیامت میں شمار فرمایا
ہے۔ میرا مقصود ان سب آثار و روایات سے یہ ہے کہ جو چیزیں استنباط
سے تعلق رکھتی ہیں کوئی نص شرعی تصریح سے ان کو متناول نہیں
ان میں اس حق کی تردید میں جلدی کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ بالخصوص
چھوٹوں کو لب کشائی کرنا بہت ہی زیادہ بے محل ہے ہاں جو شخص
علی حیثیت سے برابر کا ہو اس کو یقیناً حق ہے کہ بے تامل رد کرے۔
البتہ کوئی چیز صراحۃً نصوص کے خلاف ہو تو اس میں یقیناً لاطاعۃ
لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت
نہیں) اصاف اور واضح اعلان ہے۔ اب غور سے سنو کہ مسائل حاضرہ میں اصل
مارا اسلام اور مسلمانوں کی منفعت پر ہے اور اس کلیہ کے تحت میں تقریباً
تمام جزئیات حاضرہ داخل ہیں۔ اس میں حسب قواعد شرعیہ الْأُمُورُ

بِمَقَاصِدِهَا وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ يَتَصَفُّ بِالْحُلَّةِ وَالْحُرْمَةِ بِاعْتِبَارِ
مَا قَصِدَ لَهُ (مقصد کے اعتبار سے امور کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور ایک ہی شے
مقصد کے اختلاف کے اعتبار سے حلال و حرام کی ساتھ تصف ہو سکتی
ہے) يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَافُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَاطِمٍ (خصوصی نقصان عمومی
نقصان کے مقابلہ میں قابل برداشت) مَنِ ابْتَلَى بِلَيْسَتَيْنِ فَلْيَخْتَرْهُمَا
(جو دو مصیبتوں میں گرفتار ہو وہ کم درجہ مصیبت کو اختیار کرے)
إِذَا اجْتَمَعَ الْخِلَالُ وَالْحُرَامُ غَلِبَ الْحُرَامُ (جس چیز میں حلال
اور حرام دونوں شامل ہو جائیں تو حرام کو غلبہ ہوتا ہے) وغیرہ وغیرہ ایسے
قواعد کلیہ ہیں کہ ان کے تحت میں جزئیات کا داخل کرنا اور ان سے
جزئیات کا استنباط کرنا ہر کہ و مر کا کام نہیں ہے وہی ان قواعد سے جزئیات
کا جواز و عدم جواز نکال سکتا ہے جو قواعد شرعیہ سے پورا واقف ہو اور
جو شخص نصوص شرعیہ حدود شرعیہ اور قواعد فقہیہ سے واقف نہ ہو وہ
محض کسی آیت کا ترجمہ دیکھ کر یا حدیث کا ترجمہ دیکھ کر فتاویٰ جاری کرنے
لگے تو اس سے زیادہ بد دینی کیا ہوگی۔ انہیں قواعد کے تحت میں موجودہ
اختلاف بھی ہے کہ ایک مشترک مقصد یعنی اسلام کی اور مسلمانوں کی منفعت
اور ان کو مضرت دینی سے بچانا دونوں حضرات کا مشترک مقصد ہے
اور ہونا بھی ضروری ہے کہ ادنیٰ سا مسلمان بھی اسکو گوارا نہیں کر سکتا
کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کچھ نقصان پہونچے چہ جائیکہ اولیاء اللہ اور
محقق علماء کے متعلق اس قسم کی بدگمانی کی جائے یہ کتنی سخت غلطی ہوگی۔

اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے وقت دو راستے ہیں اور دونوں
 خطرات سے خالی نہیں ہیں اور اس میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے اب
 زیر بحث مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طریقہ میں مضرت زیادہ ہے
 کس میں کم ہے۔ کونسی مضرت قابل تحمل ہے کونسی مضرت ناقابل برداشت
 ہے کونسا نقصان عام ہے اور کونسا خاص ہے۔ اسکی مثال بعینہ ان دو
 ڈرائیوروں کی سی ہے جن کو مثلاً مکرمہ جانا ہے اور موٹروں کو ان کچے
 راستوں سے یجانا ہے جن میں دلہلیں ضرور ہیں، لیٹروں کا ملنا بھی
 یقینی ہے۔ خطرات بھی لازمی ہیں۔ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کونسا
 ایسا راستہ ہے کہ جس میں خطرات کم ہیں اور کونسا ایسا ہے جس میں
 خطرات زیادہ ہیں۔ کوئی راستے پر چل کر پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہے۔
 اور کس راستے سے جانے سے دلہلیں میں پھنس کر راستہ میں ایسے
 پھنس جانے کا خطرہ ہے کہ نہ پاتے رفتن نہ جانے ماندن کا مصداق بن
 جائے۔ کس راستہ میں یہ خطرہ ہے کہ کوئی مقامی حکومت قافلہ کو ہٹا کر قحار
 کر لے کہ نہ واپس آنے دے نہ آگے جانے دے۔ ایسی صورت میں اگر دو
 ڈرائیوروں میں راستہ کے بارہ میں اختلاف ہو اور ہر ایک کے نزدیک
 ایک راستہ پر سے جانے میں منزل مقصود تک پہنچ جانے کا غلبہ ظن ہو
 اور دوسرے میں خطرہ یقینی اور قطعی ہو تو اس میں کیا توازن لازم ہے
 ڈرائیوروں پر اور کیا ذمہ داری ہے اس کی کہ جس راستہ پر وہ سے جانا
 چاہتے ہیں اس میں کوئی خطرہ نہیں یا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے۔

ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو ڈرائیور راستوں کے خطرات کی اصلاح کی فکر میں ہوں۔ دن رات اسی سوچ میں گھلے جاتے ہوں قافلہ کو کس طرح منزل مقصود تک پہنچاویں وہ قابلِ شکر گزاری ہیں یا قابلِ ملامت و دشنام ہیں۔ وہ اس قابل ہیں کہ ان کی جو اعانت ممکن ہے ممکن ہو کر کی جائے یا اسکے قابل ہیں کہ جو مشکلات ان کے راستہ میں حائل کی جاسکتی ہوں ان سے دریغ نہ کیا جائے اور ایسے مسافر جو اپنے رہبروں کے انتظامات میں مشکلات حائل کرتے ہیں وہ اپنے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنی قوم کے دینیات کو خطرہ میں ڈالتے ہیں یا ان کو کوئی نفع پہنچاتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جس شخص کو اپنی بصیرت سے اپنے تجربہ سے کسی ایک جانب خطرہ کم معلوم ہوتا ہے وہ اس راستہ پر ضرور چلے۔ لیکن یہ کہ ہر کا انصاف ہے کہ دوسرے ماہر تجربہ کاروں کو سب دھتک کر دے یا ان کو تسلے نہیں معلوم ہے کہ ہندوستان میں دو نظریے تقریباً پچاس برس سے چل رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمان اقلیت میں ہیں ان کو ہندوستان میں سیاسی جدوجہد دوسری اقوام کی ساتھ ملکر کرنا ضروری ہے ورنہ اکثریت کے خلاف رہ کر کسی سعی کا ثمر ہونا مشکل ہے گو اس اتحاد میں کچھ تسامح بھی کرنا پڑے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہندو کی تنگ نظری سے ان کے ساتھ ملنے میں مقصد تک پہنچنے سے قبل ہی بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے اور مقصد تک پہنچنا یقینی نہیں ایسی صورت میں مسلمانوں کو اپنی

علیحدہ مستقل جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ میرے اکابر ان نظریوں میں ہمیشہ
 مختلف رہے ہیں اور اب تک ہیں۔ دونوں نظریے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں
 کسی ایک کو بھی قطعی طور پر غلط نہیں کہا جاسکتا۔ ایسی صورت میں کیا
 ضروری نہیں کہ جس کے نزدیک جو چیز اہم ہو، جس صورت میں نقصان
 کم ہو اس کو اختیار کرے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور مشورہ دے کہ
 اس راستہ پر چلنا مفید و مناسب ہے اور دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا
 راستہ بین بین نکل سکتا ہو تو اسکو اختیار کر لے۔ بشرطیکہ کوئی رہبر کوئی
 ڈرائیور ساتھ ہو۔ کوئی راستہ پر چلانے والا ہمراہ ہو۔ بھلے حیرت ہے کہ ہم
 لوگ ذرا سے اختلاف سے کتنا شستعل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں
 کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں شروع کر دیتے ہیں۔ حکو ہم اپنا
 مقتدا اپنا رہبر بھی مانتے ہیں اور جس قوم کے مقتداؤں کا یہ حال ہو جو
 ہم لوگ اپنی تحریروں اور تقریروں میں لکھتے اور کہتے ہیں تو مقتدیوں
 کا حال خود ظاہر ہے۔ ایسی صورت میں ہم صرف ان اکابر ہی کی شان
 میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ اپنی نااہلیت اور نالائقی کا بھی بڑا ٹکڑا بھانپتے ہیں
 کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو اوصاف جیلہ کبھی مسلمانوں کی شایان
 شان تھے وہ آج دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں اور مسلمان اُن کو
 پھوڑتے جاتے ہیں۔ آج دوسری قوموں میں باوجود شدید اختلافات کے
 آپس میں اتحاد ہے اتفاق ہے۔ ایک کو دوسرے کی رائے کی باوجود مخالفت
 کے دقت ہے وہ اندر خانہ اور در پردہ بلکہ عل الاطلاق مختل مشورے بھی

آپس میں کر لیتے ہیں اور ہم لوگ کسی بڑے کا اتباع اور اسکی حمایت یا اسکی جماعت میں ہونا اسکو سمجھتے ہیں کہ اسکی مخالف جماعت سے برسرِ پیکار رہیں۔ اسکی توہین و تذلیل کے درپے رہیں۔ گو اس میں خود ہمارا نقصان ہو جائے۔ ہماری بدنامی ہو جائے مگر دل ٹھنڈا جب ہی ہو گا جب دوسری جماعت کی کوئی رسوائی ہوگی۔ اسکا کوئی عیب طشت از بام ہوگا۔ غیر القرون اور اسلاف کا ذکر نہیں میں نے قریب ہی زمانہ کے اپنے خاندانی بزرگوں کے قصے کثرت سے سنے ہیں کہ آپس میں جامداری قہتوں میں مقدمہ بازی سے مگر کیرا نہ تحصیل میں جو کاندھلہ سے پانچ پھریل کے فاصلہ پر ہے، اکثر دونوں فریق ایک ہی ہل میں چلے جاتے تھے۔ جس فریق نے اپنی ہل بڑوالی دوسرا بھی اسی میں چلا گیا۔ انہی واقعات کے سلسلہ میں ایک عجیب بات ٹہنی ہے کہ دوعزیزوں میں طویل مقدمہ بازی تھی۔ ایک عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اسی دوران میں مدعا علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مدعی نے مرحوم کی اہلیہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہ میری لڑائی بھائی سے تھی تم جیسے اُن کی پھوٹی تھیں میری بھی پھوٹی ہو تم سے کوئی جھگڑا نہیں کاغذات ارسال ہیں جو تم لے کر دوگی اور تجویز کروگی وہی مجھے منظور ہے اسی صدی کا قصہ ہے اور دنیا داروں کا واقعہ ہے۔ کیا آجکل دیندار کہلانے والے بھی ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ ہم لوگوں کی مساعی بجلے تخریب کے تعمیر میں خرچ ہوئی۔

جواب

(س) ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا مر رہنا چاہیے۔ تو کہیں شریک کیوں نہیں ہوتا ؟
 مر رہنا تو قبضہ کی بات نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت متعین ہے
 وہ نہ اس سے پہلے آسکتی ہے نہ مؤخر ہو سکتی ہے اور خودکشی حرام ہے
 کہ اس سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی تباہ ہے۔ ایسے بیہودہ الفاظ زبان
 سے نکالنا بھی نہ چاہئیں۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے آدمی کو اس
 میں کوئی دین کا کام ضرور ہی کرنا چاہیئے اور اصل یہ ہے کہ صرف دین
 ہی کے لئے آدمی پیدا کیا گیا ہے اگر آدمی دین کے کسی کام میں نہ لگے تو
 اس میں اور چوپایوں میں کیا فرق ہے محض کھلنے پینے میں تو حیوانات
 ہم سے بڑے ہوتے ہیں۔ بہر حال اس سوال کے دو جز ہیں۔ ایک میری
 ذات کے متعلق دوسرا تمہارے متعلق۔ اور یہ دوسرا جز دونوں کو شامل
 ہے۔ ایک طلبہ کے متعلق دوسرا عوام کے اس لحاظ سے تین جز سوال کے ہونگے۔
 (الف) میری ذات کے متعلق یہ صحیح ہے کہ میں حتی الوسع اس کی
 کوشش کرتا ہوں کہ کہیں بھی شریک نہ ہوں۔ مگر میں اسکو خوبی نہیں
 سمجھتا بلکہ اپنا ضعف اور اپنی نا اہلیت سمجھتا ہوں اس لئے یہ چیز قابل
 التفات نہیں اور اس وجہ سے جو مجھے بُر کہے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا
 ہے۔ اس میں زیادہ دخل میری طبیعت و حشت کو بھی ہے۔ ہر شخص کا ابتدائی
 نشوونما جس طریقہ پر ہوتا ہے وہ اسکی تقریباً فطرت بن جاتا ہے اسی
 وجہ سے اکابر کی خواہش ہمیشہ یہ رہا کرتی ہے کہ بچوں کو ابتداء ہی سے

دین اور دنیا کے ساتھ وابستہ کیا جاتے تاکہ دین کا اہتمام ان کی طبیعت بن جائے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ سات برس کی عمر میں بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا مگر یہ تجربہ ہے کہ بچپن میں نماز کا عادی ہو جاتا ہے اسکو ہمیشہ کے لئے نماز سہل ہوتی ہے۔ میری ابتدائی تربیت جن اصول کے ماتحت ہوئی ہے وہ یہ تھے کہ مجھے سترہ برس کی عمر تک نہ کسی سے بولنے کی اجازت تھی نہ بلا معیت والد صاحب رحمہ اللہ علیہ یا چچا جان کے کہیں جانے کی اجازت تھی۔ حتیٰ کہ مدرسہ کی جماعت میں سبق بھی ان دو حضرات کے علاوہ کسی مدرس سے پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اور اس کی بھی اجازت نہ تھی کہ میں اپنے اور اپنے اکابر کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی بلا والد صاحب یا چچا جان کے ساتھ ہوئے بیٹھ سکوں کہ مبادا میں سبق کی جماعت میں یا حضرت کی مجلس میں کسی پاس بیٹھنے والے سے کوئی بات کر لوں مجھے دو تین آدمیوں کے ہوا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تنہا مکان جانے کی اجازت نہ تھی یہاں تک کہ جماعت کی نماز میں بھی مخصوص حضرات کی زیر نگرانی شرکت کرتا تھا۔ اس دور کی آپ بیتی اگر میں سناؤں تو الف لیلہ و لیلہ بن جائے کہ کس قدر تشدد و دھم پر رہا اور کس قدر سخت مجرم قیدیوں کی سی زندگی گزری مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے

فضل نے مجھ کو نبی ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کی برکات میں اب دنیا ہی میں پارہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک قصہ لکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا جو تہ مدرسہ میں سے کسی نے اٹھالیا تو تقریباً چھ ماہ تک مجھے دوسرا جوتہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرسہ سے باہر قدم نکالنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مدرسہ ہی کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیت الخلاء میں ایک دو جوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہیں وہ ڈال دیتا ہے جواب تک بھی دستور ہے اس وجہ سے مجھے کسی ضرورت کے واسطے بھی مدرسہ کے دروازہ سے نہ تو باہر قدم رکھنا پڑا جوتے کی ضرورت ہوئی۔ اس قسم کے سیکڑوں واقعات گزرے ہیں اس کا اثر ہے کہ اب مجھے بچ سے وحشت ہے۔ کسی مجمع میں مجھے جلنا میرے لئے انتہائی مجاہدہ ہے حتیٰ کہ اپنے کمرہ میں اگر تنہا ہوں اور کمرہ کی زنجیر کھلی ہوئی ہو تو اس کی بہ نسبت مجھے اس میں زیادہ لطف اور سکون ہوتا ہے کہ اندر کی زنجیر لگی ہو۔ بھلا ایسا وحشی شخص کیا کہیں شریک ہو۔ جلسہ جلوس کی خصوصیت نہیں ہے مجھے تقریبات میں بھی شرکت سے وحشت ہوتی ہے۔ ہر نوع کے مجموعوں کی شرکت میرے لئے دقت کا سبب ہے۔

فص دانیم دس راہ چن از چہ می پرسد ؟ کہ پیش از مال و پر برداشتند از ایشان مارا اس کے علاوہ ایک عارضہ یہ بھی پیش آگیا کہ جلسوں میں مقررین حضرات تعادیر کے زور میں ایسے اُونچے اُونچے لفظ فرمادیتے ہیں کہ ان پر سکوت شرعاً مشکل سلوم ہوتا ہے اور بولنے سے اختلاف کی خلیج وسیع ہوتی ہے

اور جلسہ میں گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے حضرات مقررین کی تقریر ہی جب موثر ہوتی ہے جب وہ جوش میں ان کہنی بھی کہہ جاتیں۔ اور مجھ جیسے دہی کو ہر چیز پر سوچ کر یہ کہنا جائز تھا یا نہیں۔

اَنَا تَبْنُوْا وَاَنْتُمْ مَّهْنُوْا فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ چند سال ہوئے ایک جلسہ میں یہاں سہارنپوری میں شرکت کی نوبت آئی۔ مقرر صاحب نے ایک بات ایسی ہی فرمادی جو صریح غلط تھی۔ ہمارے ناظم صاحب سے شرما گیا فوراً ٹوک دیا۔ انہوں نے گراتی سے قبول کر لیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ مولانا صاحب یوں فرماتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ اور کہہ دیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ مولانا خلیل الرحمن صاحب مرحوم بھی شریک جلسہ تھے دوبارہ انہوں نے ٹوک دیا۔ وہ صاحب اچھا اچھا فرما کر آگے چل دیئے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب نے جنکا میں نام نہیں لکھتا ٹوک دیا۔ مقرر صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ تقریر ہی بند کر دی، کہنے لگے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں تقریر کروں۔ اس کے ساتھ ہی جلسہ میں چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ آدمی آدمی ادھر آدھے ادھر ہر شخص مستقل اہل الرائے اور اہل فتویٰ۔ کوئی مقرر کا حامی کوئی ناقدین کا طرفدار۔ آخر جلسہ تکرر سے ختم ہو گیا۔ اسی کے قریب قریب اور بھی چند واقعات تو خود مجھے پیش آچکے ہیں کہ جلسوں میں ان مقررین سے حضرات نے ایسے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کو حدود میں رکھنا انہی تاویل کرنا مشہل ہے۔ اسی لئے اکثر جلسوں میں شرکت سے ڈر لگتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ میں جس کام میں لگ رہا ہوں اسکا سراسر دین اور
 توفیق علیہ کار خیر ہونا یقینی ہے۔ خدا کرے کہ یہ قَوْلٌ سَعِيَّتُهُمْ فِي الْخَيْرِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور رَبِّ صَاحِبِ
 لَيْسَ لَهُ مِنْ حِصَابِهِ إِلَّا الْجُوعُ لَيْسَ وَرَبِّ قَائِمٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا
 السَّهَرُ کے ذیل میں نہ ہو مجھے اپنی برائیوں سے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ
 كَذَبْتُ وَلَكِنَّكَ تَعْلَمْتُ لِقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ فَقَدْ قِيلَ نَبِيٌّ جَلَسَ

یعنی سورہ کوف کے اخیر کوع کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے المستقر علیٰ شریعہ وسلم
 یہ کہجئے کیا ہم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں
 جن کی دنیا میں کئی کوئی نعمت سب گئی گذری ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں
 مگر یہ ایک حدیث ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ سے
 بجز بھوکا رہنے کے کوئی نفع نہیں اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات
 بھر عبادت میں کھڑے رہنے سے جاننے کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔

یہ بھی ایک نبی حدیث کا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے
 جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک توشیح ہوگا جنکو جو کر اللہ کی نعمتیں جو دنیا میں اس پر نازل ہوئی
 تھیں بادلا کر پوچھا جائیگا کہ ہمارے ان نعمتوں کے ماحول میں تو نے کیا کارگزاری کی وہ کہے گا کہ میں
 نے تیرے راستہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ ہیر ہو گیا حکم ہو گا کہ یہ ہمارے لئے ہیں تمہارا اس لئے تھا کہ لوگ
 کہیں بڑا جہاد تھا جان کی بازی لگا دی چنانچہ لوگوں نے کہہ دیا اور جس نیت سے کیا تھا وہ مل گیا
 اسکو حکم ہو گا کہ جہنم میں پھینک دیا جاوے پھر ایک عالم بلا یا جاوے گا اس کو بھی اس طرح اللہ
 کی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور سوال ہو گا کہ ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی تھی وہ کہے گا کہ میں نے علم
 پڑھا اور پڑھایا سب آپ کے لئے کیا ارشاد ہو گا بھوش ہے یہ سب اسلئے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا ظلم ہے
 پس لوگوں نے کہہ دیا اور قصود پورا ہو گیا اسکو جہنم میں پھینک دیا جائیگا پھر ایک عالم بلا یا
 جائیگا جس کو ہر قسم کی دولت اللہ نے دی تھی اس سے بھی طرح سوال ہو گا وہ کہے گا کہ میں نے
 کوئی خیر کا موخر لیا نہیں پھوڑا جس میں صدقہ نہ کیا ہو ارشاد ہو گا کہ یہ سب اس لئے تھا کہ لوگ
 کہیں بڑا سخی ہے سو کہہ دیا گیا اسکو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

بَلٰی لَا تَقْضُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ كَيْهَرُوْهُ لَکُمْ رَہا ہوں مگر کام یقیناً
 سراسر خیر ہے اور اہل حق میں سے کسی کو بھی اسکے خیر ہونے میں تردد نہیں ہے
 ایسی صورت میں کسی دوسرے مشغلہ میں لگنا اسکے حرج کا یقینی سبب ہے لوگ
 کہتے ہیں کہ آخر حضرت مدنی بھی دونوں کام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بے شک
 کرتے ہیں مگر مجھ اس میں حضرت مدنی کی حرص کرنا سراسر حماقت ہے بھلا جس
 شخص کے یہاں سفر حضر برابر ہو، دن رات یکساں ہونا اس کو راحت کی
 ضرورت ہو، نہ مکان پاس پھسکنا ہو اسکی کوئی کیا حرص کر سکتا ہے انکا تو یہ حال
 ہے کہ حجاز سے سفر شروع کریں اور کراچی سے اتر کر سیدھے دو شب دروزریل
 میں گذار کر پانچ بجے صبح دیوبند پہنچیں اور پھر پنجے بخاری شریف کا سبق
 پڑھادیں جیسا کہ اس آخری سفر حج میں پیش آیا ہے وہ مسلسل پندرہ دن
 تک روزانہ کئی سو میل کا سفر کریں اور کئی کئی تقریریں کر دیں جیسا کہ گذشتہ
 سال ہوا۔ ابھی دو ایک برس کا قصہ ہے کہ سہارنپور میں سیرت پر ایک ہفتہ وار
 تقریر کا وعدہ ایک مجلس میں کر گئے تھے۔ کئی مہینہ تک ہر ہفتہ شب کی
 کی گاڑی سے آنا۔ عشاء کے بعد سے ایک بجے تک تقریر کرنا اور تین بجے بلا کسی
 کے جگائے اٹھ کر دیوبند پر چل دینا اور صبح کو سبق پڑھانا جس میں مسلسل تین چار
 گھنٹہ تقریر فرمانا اسکے بالمقابل میری حالت یہ کہ میرا منتہائے سفر اکثر دہلی ہوتا ہے۔

لے یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مکرر ہے جو سورہ زمر کے چھٹے رکوع کے شروع میں ہے جبکہ
 کا ترجمہ ہے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ
 کر کے، اپنے اوپر زنا دیتیاں کی ہیں تم خدا کی رحمت سے نا امید ہو یا یقین حق تعالیٰ شدہ گناہوں
 کو توبہ سے اور اپنے فضل سے بخش دیں گے۔ وہ توبہ ہی بخشنے والے اور رحم والے ہیں۔

جانے سے ایک دن پہلے سے ہم جاتا ہوں کہ سفر درپیش ہو گیا ہے اور ایسی
کے دو تین دن بعد تک سفر کا خمار اور تعب و تکان رہتا ہے کہ جتن میں
و لچکی نہیں ہوتی تاہم میں دبستگی نہیں ہوتی اس کے علاوہ حضرت مدنی کی
ابتدائی مدرسہ مدینہ منورہ میں برسوں ایسی جانفشانی سے گزر چکی ہے کہ
بعض زمانوں میں مسلسل بارہ تیرہ سبقت روزانہ پڑھانا اور شب و روز میں
صرف دو تین گھنٹہ سونا باقی اوقات یا سبقت یا اس کا مطالعہ جو شخص ایک
عرصہ تک اس طرح استعداد کو بخیر کر چکا ہو اس کی حرص کرنا اپنی استعداد
کا ناقص کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ تو علوم کا حال تھا۔ اب سلوک کی
سنو۔ سب سے پہلا غلط تو بخل و عشق و معرفت شیخ العرب والعجم حضرت حاجی
امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقہ کے یہاں لگایا اور مدینہ پاک میں مسجد
اجابت جیسی بابرکت اور کمسنو جگہ میں عرصہ تک صبر میں لگائیں۔ پھر اس کی تکمیل
و تجصیص قطب الارشاد حضرت گنگوہی نور اللہ مرقہ کے یہاں ہوئی اور پھر
برسوں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقہ کے ظل عاظمیٰ میں مالٹا کی یکسوئی
میں اس رنگ کو پکایا ایسے شخص پر کیا تو اختیار کا اثر ہو۔ اور کیا اشتہار
کو مضرب ہو اور میری حالت یہ کہ بالکل تنہائی میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی۔

ۛ ہم انجن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

تو ایسی حالت میں ان کی حرص کر کے میں غریب کہاں رہوں گا مجھے تو گوشہ

یکسوئی میں پڑے رہنے پر بھی قتل اور دلجمعی نصیب ہو جائے تو غنیمت ہے۔ کواچلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ وَكَيْفَ يُذَكِّرُ الظَّالِمُ شَأْوَافْعَالِیْہِ یہ میری اپنی حالت ہے جن لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ نے ہمت و قوت عطا فرمائے اور وہ ذی استعداد و مالک لاؤقا ہیں وہ ضرور کریں اور ان کو کرنا چاہیے۔ ایک ناکارہ و نا اہل پر اپنے کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔

دوسرا جز طلبہ کے متعلق ہے۔ میں تو طلبہ کی ہر قسم کی عملی شرکت کو ان کے لئے سم قاتل سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے میرے بعض اکابر میرے اس خیال کی زور شور سے تردید فرمائیں اور بہت ممکن ہے کہ حق بھی وہی ہو جو وہ ارشاد فرمائیں کیونکہ بہر حال وہ میرے بڑے ہیں اور میری رائے ان کے مقابلہ میں کوئی بھی چیز نہیں۔ مگر میری ناقص سمجھ میں تو اب تک جتنا غور کرتا ہوں یہی آتا ہے اور بہت سی وجوہ سے میرے خیال عام میں اب تک یہی چیز جمی ہوئی ہے اُن میں سے بعض کی جانب تمہیں متوجہ کرتا ہوں۔

علم یہ قرآن پاک کی ایک ترتیبی طرف اشارہ ہے جو سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں وارد ہوا وَادْعُوهُمْ قَوْمًا بِأَلْسِنَةٍ رِّبَّیْہِمْ تَبَّیْہِہُمْ (حضرت اقدس علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ ارشاد ہے کہ) اپنے رب کا نام پڑھتے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں غنہ یہ عربی کی ایک ضرب قتل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنگڑا (بیل) قوی اور طاقتور (گھوڑے) کی رفتار کیسے چل سکتا ہے۔

(الف) سُبُلُ الْمُجْتَرِبِ وَلَا تَسْئَلِ الْحَكِيمَةَ فِيهِ يُوْتِيهَا هَوَىٰ
 ایک گہری نظر عالم پر یا کم از کم ہندوستان پر ڈال کر دیکھو کہ آج
 جتنے حضرات علمی دنیا کے مالک ہیں انہی طالب علمی کا زمانہ کیسا گذرا
 ہے۔ آج وہ خواہ کسی میدان میں گامزن ہوں لیکن علمی مشغلہ والے بالعموم
 وہیں ملیں گے جو طالب علمی کے زمانہ میں انہماک سے اس میں لگے رہے
 اور جو حضرات اس زمانہ میں کسی دوسری طرف مشغول رہے ہیں آج
 وہ شہرت میں خواہ کتنے ہی ممتاز ہوں اور علماء کی فہرست میں خواہ
 کتنے ہی اوپر شمار ہوتے ہوں مگر علمی مشغلہ علمی تدقیق فقہ، حدیث
 پران کی نظر بہت ہی پیچھے پڑے گی۔ کسی غیر معمولی فقیہ مسئلہ کی ضرورت
 پیش ہو یا کسی علمی تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو ان کا قدم آگے نہیں
 ملے گا۔ یہ کچھ دلائل کی بات نہیں۔ ہند کے علماء نظر کے سامنے ہیں ایک
 نگاہ غور سے ڈالو پتہ چل جائے گا۔

(ب) ہمارے اکابر اور اکابر کے اکابر ہمیشہ علم سلوک انہی جان رہا ہے اور
 گویا علمی مشغلہ کے ساتھ ان حضرات کے یہاں یہ سلسلہ بھی جزو لاینفک
 کے قبیل سے رہا اور ہے مگر غلغلا عن سلف سب کے سب قاطبہ ظلیا کو
 بیعت سے انکار ہی فرماتے رہے۔ حالانکہ ان حضرات کے یہاں یہ جز
 کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے مگر طالب علم کے اس کو بھی متافی سمجھتے رہے۔

عہدِ عرب کی ایک شہر ضرر پاش ہے کہ تجربہ کار سے بہت تحقیق کرنی چاہیے۔ برے
 قواعد اور دلائل سے تحقیق نہیں ہوتی۔

(ج) تجربہ اور سرسری غور سے اصولاً بھی میری کچھ میں تو یہی آتا ہے کہ طلباء کا جلسوں اور جلوسوں میں شریک ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ محض وقتی چیز ہو، ہفتوں نہیں تو کئی کئی دن تک ان کا ذکر تذکرہ ان پر تبصرہ ان کا حسن و قبح طلباء کی مجالس کا اہم شغل رہتا ہے۔

(د) پھر انکی اجتماعی زندگی ایک دارالطلبہ میں ان کا مجموعی قیام چوبیس گھنٹہ کا ساتھ اس مناظرانہ گفتگو کو ختم بھی نہیں ہونے دیتا ہر مجلس میں یہی تذکرہ، ہر وقت یہی بحث، کہاں کا مطالعہ اور کہاں کا حکم اور کہاں کا سبق یہ روزمرہ کے واقعات میں جو انکار کر دینے سے راتل نہیں ہو سکتے۔

(ک) پھر ان مناظروں اور اختلاف کا ثمرہ منازعت اور جھگڑوں پر پہنچتا ہے جس خیال کے مجمع کی کثرت ہوتی ہے وہ اقلیت کو رہانے کی کوشش کرتا ہے اول اپنے زور سے یہ ناکافی ہو تو ناظم و قسّم مدرسہ کے یہاں بھول چکی شکایات سے اور دوسرا فریق جوانی کی کوشش میں ان پر تھوٹے افرا اور چکی شکایات کا طومار باندھتا ہے۔ پھر عموماً غالب فریق کے گواہ بھی کثرت سے ہو جاتے ہیں اور مغلوب کے لیے سچی گواہی دینے والے بھی شکل سے ملتے ہیں۔ ناظمین مدارس عالم الغیب بھی نہیں ہوتے۔ جس کا ثمرہ اکثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اہل مجرم بری ہو جاتے ہیں غیر مجرم مانغوز۔ یہ محض تخلیات نہیں واقعات ہیں جو کہتے دن گذرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو بھٹکتے ہیں۔ اختلاف رائے عام طبقہ

میں بھی ہوتا ہے۔ ان میں اختلافات اور نزاعات بھی ہوتے ہیں مگر وہ اکثر وقتی ہوتے ہیں۔ ان کے اجتماعات عموماً مخصوص وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جلسہ ختم ہوا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مگر ان لوگوں کا یہی گھر ہے یہی مجلس خانہ چوبیس گھنٹہ تک جاتی قیام۔ ایسی صورت میں معمولی سا اختلاف بھی شروع ہوتا ہے تو وہ مہینوں نشوونما پاتا ہے۔ یہ تو طلباء کا اپنا ماحول ہوا ایک قدم آگے اور بڑھاؤ۔ (ح) کیا مدرسین کسی مدرسہ کے بھی ایک خیال کے ہیں۔ دو چار ادھر ہیں تو دو چار ادھر۔ اسباق میں معمولی سی مناسبت سے نہیں بلکہ جاکسی مناسبت کے یہی بحثیں چھڑ جاتی ہیں۔ ان پر تبصرے ہوتے ہیں راتے زنیات ہوتی ہیں اپنے، بخیال لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں ان کی تقریروں کی مدح و ثنا ہوتی ہے۔ دوسروں پر تنقید ہوتی ہے، تضحیک ہوتی ہے انکی نقلیں اُتاری جاتی ہیں۔

(ط) ایک قدم اور آگے چلو۔ جماعت کے سب طلباء مدرس کے ہم خیال نہیں ہوتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنکی وہ تعریف کر رہا ہے وہ اکثر طلباء کی نگاہ میں تنقید کے قابل ہے۔ اور جن کی مدرس تغلیط کر رہا ہے طلباء اکثر نہیں تو معتد بہ اسکے حامی ہیں۔ اسکا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ مدد ان طلبہ کی نگاہ میں بے وقعت ہوتا ہے۔ کج فہم اور متعصب بنتا ہے اور جب طلبہ کے تحکلات مدرس کی طرف سے یہ ہونگے تو علی انتفاع معلوم۔ یہ طے شدہ امر ہے اور عارۃ اللہ ہمیشہ سے یہی جاری ہے کہ اساتذہ کا

احترام نہ کرنے والا کبھی بھی علم سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں دانشمندانہ طالب علمی کے اصول لکھتے ہیں اس چیز کو نہایت اہتمام سے ذکر فرماتے ہیں اور محدثین نے تو مستقل طور پر آداب طالب کا باب ذکر کیا ہے جو اوجز المسالک کے مقدمہ میں مفصل مذکور ہے۔ اس میں اس چیز کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ استاد کے ہاتھ میں کلیۃً اپنی باگ رسیدیں۔ اور بالکل اس طرح انقیاد کرے جیسا کہ بیمار شفقتِ طبیب کے سامنے ہوتا ہے۔

حضرت علیؑ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں چاہے وہ مجھے فروخت کر دے یا غلام بنادے۔ علامہ زر نوئی نے تعلیم المتعلم میں لکھا ہے کہ میں بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ علم کے منافع سے بہرہ یاب نہیں ہوتے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے شرائط اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ایک مستقل فصل اساتذہ کی تنظیم کے ضروری ہونے میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طالب علم علم سے منتفع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم اور علماء اور اساتذہ کا احترام نہ کرے۔ جس شخص نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ احترام سے کیا ہے اور جو گمراہ ہے بخرمتی سے گمراہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی گناہ سے کافر نہیں ہوتا دین کے کسی عہہ مقدمہ اوجز المسالک شرح نو ظالم کی جلد اول میں شامل ہے اور غنیۃ میں مل جاتا ہے۔

جز کی بے حرمتی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ و نعم ما قیل ۛ
 از خدا خواہیم توفیق ارب ۛ بے ارب محروم گشت از فضل رب
 ہم اللہ جل شانہ سے ارب کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ارب اللہ کے فضل سے
 محروم ہوتا ہے ۛ

ارب تاجیست از فضل الہی ۛ بندہ سربر و ہر جا کہ خواہی
 یعنی ارب فضل خداوندی کا ایک زبردست تلج ہے اُس کو سر پر
 رکھ کر جہاں چاہے چلے جاؤ۔ اور یہ مثل تو مشہور ہے ہی۔ یا ارب بانصیب
 بے ارب بے نصیب۔

امام سدید الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے شائع سے سنا ہے جو
 شخص یہ چاہے کہ اس کا لڑکا عالم ہو جائے اس کو چاہیے کہ علماء کا اعزاز
 و اکرام بہت کرتا رہے اور انہی خدمت کثرت سے کرے۔ اگر بیٹا عالم نہ
 ہو تو پوتا ضرور عالم ہو جائیگا۔ امام شمس لائے حلوان کا قصہ مشہور ہے کہ
 وہ کسی ضرورت سے کسی گاؤں میں کشریف لے گئے وہاں جتنے شاگرد تھے
 وہ استاد کی خبر سن کر زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔ مگر قاضی ابوبکر حاضر نہ ہو سکے
 بعد میں جب ملاقات ہوئی تو استاد نے دریافت کیا انہوں نے والدہ
 کی کسی ضروری خدمت بجالانے کا عذر کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ رزق میں مسرت
 ہوگی۔ مگر علم سے منفع نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ویسے ہی عام طور
 سے مشہور ہے کہ والدین کی خدمت رزق میں زیارتی کا سبب ہوتا ہے۔
 اور اساتذہ کی خدمت علم میں ترقی کا۔ الغرض یہ بالکل طے شدہ امر ہے۔

لیکن ہمارے پورے عمل ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جب شاگردوں اور استاد کا سیاسی خلاف ہوتا ہے تو اس پر فقرہ بازی، تنقیص، عیب جوئی وغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو ان کے لئے حرمان کا سبب بن جاتا ہے۔ میرا تو تجربہ یہاں تک ہے کہ انگریزی طلباء بھی جو لوگ طالب علمی میں اساتذہ کی مار کھاتے ہیں وہ کال ترقیاں حاصل کرتے ہیں، اُونچے اُونچے عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ جس غرض سے وہ علم حاصل کیا تھا وہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اور جو اس زمانہ میں استادوں کے ساتھ نخوت و تکبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لئے ہوتے سفارشیں ہی کرتے پھرتے ہیں کہیں اگر ملازمت مل بھی جاتی ہے تو اتنے دن اس پر وفات ہی رہتی ہیں۔ بہر حال جو علم بھی ہوا اسکا کمال اس وقت تک ہوتا ہی نہیں اور اسکا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن کے اساتذہ کا ادب نہ کرے۔ چہ جائیکہ اُن سے مخالفت کرے کتب ادب الدنیا والدین میں لکھا ہے کہ طالب علم کے لئے استاد کی خوشامد اور اس کے سامنے تذلّل (ذلیل بننا) ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے گا نفع کمائیگا اور دونوں کو چھوڑ دے گا تو محروم رہے گا۔ حضور سے نقل کیا ہے کہ طلب علم کے ہوا کسی چیز میں خوشامد کرنا تو من کی شان نہیں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں طالب ہونے کے وقت ذلیل بنا تھا۔ اس لئے مطلوب ہونے کے وقت عزیز بنا۔ بعض حکیموں کا قول نقل کیا ہے کہ جو طلب علم کی تصویریں سب ذلت کو برداشت نہیں کرتا

ہمیشہ جہل کی ذلت میں رہتا ہے۔

(۱۱) اسکے بعد کا حشر اور بھی خراب اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اب مدرس کی فوات بحث مناظرہ بن جاتی ہے۔ موافقین کے نزدیک وہ فرشتہ ہے انکی ہر غلط صواب ہے اس کا ہر فعل حجت ہے۔ مخالفین کے نزدیک وہ مدرسہ میں رکھنے کے قابل نہیں وہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ نہ اسکی استعداد کا ام کی ہے نہ اسکی تقریر سمجھ میں آتی ہے اسکی ہر غول قابل نفرت ہے اسکا ہر فعل قابل ملامت ہے۔ اسکے ثواب و معائب تلاش کئے جاتے ہیں اور سچے نہیں۔ ملتے تو جھوٹے افتراء کئے جاتے ہیں انکا منظم طریقہ سے پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کیا یہ واقعات ایسے ہیں جو کسی واقعہ سے اوچل ہوں یا مدارس سے تعلق رکھنے والے ان سے انکار کریں۔

(۱۲) میں حال ہی کا ایک واقعہ ایک مدرسہ کا لکھتا ہوں کہ ایک حجرہ کے چند طلبہ میں کھانا کھاتے ہوئے یہ بحث چل پڑی کہ اکثریت کا فیصلہ ہر حال میں قابل حجت ہے یا نہیں۔ اول گفتگو ہوئی پھر مناظرہ ہوا پھر مجادلہ ہوا۔ اسی مجلس میں منتہایہ ہوا کہ ایک جانب سے لکڑی چل اور دوسری جانب سے جوتہ چلا۔ مدارس میں کون نگران ایسا ہے جو انکے ساتھ ہزار کی طرح ہر وقت ساتھ رہے۔ کون ہر وقت چوبیس گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا ہے کہ انکی ہر گفتگو کو سن رہا ہے اور حد و دوسے تجاوز نہ کرنے دے۔

(۱۳) اسی طرح ابھی چند روز کا ایک مدرسہ کا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ میں

چند طلبہ کی شرکت ہوئی بعد میں جلسہ کی کارگزاری پر رائے زنی ہوئی پھر مباحثہ ہوا۔ دو فریق بن گئے۔ اول اول دہکیاں رہیں آخر ایک دن ایک فریق نے دوسرے فریق کے ایک آدمی کو حجرہ میں بند کر کے اس قدر مارا کہ قریب الموت کر دیا۔ یہ آئے دن کے واقعات ہیں فرضی خیالنے اور احتمالات عقلیہ نہیں ہیں۔

(م) اسکے بعد یہ بھی غور طلب ہے کہ طلبا کو جن اولیاء نے اہل مدارس کے سپرد کیا ہے ان کی غرض تعلیم ہے اور صرف تعلیم ان میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جو باوجودیکہ خود تحریکات حاضرہ کے حامی اور ساعی ہیں لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ صاحبزادہ آج اس میں مشغول ہیں تو وہ اس کی شکایت کرتے ہیں اور اس قسم کے خطوط کثرت سے منتقلین کے پاس موصول ہوتے رہتے ہیں۔ اور زبانی بھی وہ کہتے رہتے ہیں کہ سیاست ہمارے گھر کی چیز ہے چند روز ہمارے ساتھ رہ کر اس سے کافی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم صرف استعداد علوم چاہتے ہیں۔

(ن) اس کے بعد اس روپیہ کے مصرف کا سوال ہے جو علم کے نام سے لیا جاتا ہے اور دینے والے صرف علم کے مشغلہ کی وجہ سے دیتے ہیں اگرچہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو سیاسی مشاغل میں صرف کرنے کے خلاف نہیں لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ روپیہ فلاں کام میں خرچ ہوگا اور اس وظیفہ کے پانے والے طلبہ کا یہ مشغلہ ہوگا تو ایسی صورت میں وہ ہرگز گوارا نہ کریں۔ بلکہ بعض حضرات

تو یہ شرط بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسے طلبہ کو اس میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے تو کیا پھر ایسی صورت میں یہ احتیاط کا مقتضی نہیں ہے کہ روپے کو اسکے مصرف میں نہایت حزم و احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ مدرسین اس میں احتیاط کر سکتے ہیں..... کہ وہ اگر اپنا وقت ایسے کاموں میں خرچ کریں تو شرعی قواعد کے ماتحت دوسرے وقت سے اسکی خلاfi کر دیں۔ لیکن کیا طلبہ بھی اس میں احتیاط کر سکتے ہیں یا اگر کر سکتے ہیں تو کرتے بھی ہیں۔ یہ چند امور میں نے مثال کے طور پر لکھے ہیں غور کرو گے تو اور زیادہ کلام کی گنجائش پاؤ گے۔ امام غزالی نے ایماۃ العلوم میں لکھا ہے کہ طلب علم کے لئے بہت سے آداب اور شرائط ہیں ان میں سے اہم اور اصل اصول دس ہیں ان کے منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسری چیز میں مشغول نہ کرے۔ اہل وعیال اور وطن سے دور جا کر علم حاصل کرے تاکہ خانگی ضروریات مشغول نہ بنائیں کہ تعلقات ہمیشہ علم سے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ حَتَّى تَعَالَ شَانُهُ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں پیدا فرمائے ہیں۔ اس وجہ سے مشہور ہے کہ علم اس وقت تک تجھ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہ دینگا جب تک کہ تو اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالہ نہ کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دل مختلف چیزوں میں مشغول رہے وہ کھیت کی اس نالی کی طرح ہے جسکی ڈول بنی ہوئی نہ ہو کہ کچھ حصہ اس میں سے ادھر ادھر چلا جائیگا اور کچھ حصہ پانی کا ہوا بن کر اڑ جائیگا صرف تھوڑا سا پانی رہے گا جو کھیت کے لئے کارآمد ہو سکے گا۔

اس سب کے بعد مجھے اس چیز کے اعتراف سے بھی انکار نہیں ہے کہ طلباء کی بے فکر جماعت مقاصد کی کامیابی کے لئے بہترین جماعت ہے لیکن موجودہ ماحول میں مضار غالب ہیں اور طلبہ منفعت سے دفع مضرت ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اس لئے ماحول کی تبدیلی تک یہ چیز میرے نزدیک خطرناک ہے البتہ اگر ان کے حدود میں رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکے تو امر آخر ہے۔

تیسرا جزو غیر طلبہ کے متعلق ہے جو لوگ دین کے کسی خاص کام میں منہمک نہیں ہیں ان کو یقیناً انہماک کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ لیکن دیانت کے ساتھ اور اس دیانت کے ساتھ جس کو وہ کل اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ وہ ان کے اعمال نامے میں جلی قلم سے نکھس جاسکے۔ جہاد دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس لئے ہر وہ چیز جو اعلاء کلمۃ اللہ کی معین و مددگار ہو یقیناً مفید ہے اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دن کسی اسلامی سرحد کی حفاظت میں گئے رہنا ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے اور اللہ کے راستے میں صبح کو چلنا یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ دوسری حدیث میں درود ہے کہ ایک دن رات کا رباط (یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت) میں مشغول ایک ماہ کے (نفل) روزوں سے افضل ہے اور تمام مہینہ کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اور اس حالت میں کسی کی موت آجائے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیشہ کے لئے اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے قیامت تک

اس کے نیک عمل کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کو رزق عطا ہوتا رہے گا۔ اور قہر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور قیامت کے دن ابو نہایت ہی گھبراہٹ کا دن ہوگا، یہ شخص نہایت مطمئن ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ کسی ایسی ہی جگہ کھڑے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں قہوڑی در کھڑے رہنا حجاز اور مکہ کے پاس شب قدر میں جاگتے رہنے اور عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس شخص کی ایک نماز دوسروں کی پانچ سو نمازوں سے افضل ہے اور اس شخص کا ایک روپیہ دوسروں کے سات سو روپیہ سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین شخص دو آدمی ہیں ایک وہ جس کے پاس کچھ جانور ہوں (کہ وہ ذریعہ معاش ہوں) انکا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو۔ دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو ڈراتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے رہتے ہوں (ف) پہلے شخص کے بارے میں جانوروں کا ہونا قید نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ معمولی گزراوقات کا کچھ سبب ہو اور عبادت میں ہر وقت مشغول رہے۔ اسی طرح دوسری جانب گھوڑا قید نہیں ہے چونکہ اس زمانہ میں جہاد گھوڑے ہی پر عموماً ہوتا تھا اس لئے اس کو ارشاد فرمایا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرتا ہو، خواہ کسی طریقہ سے ہو۔ بہت سی حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ دوا نکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ

نہیں چھو سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ ہو۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے کس وقت روئی ہو۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ لیلۃ القدر سے افضل کونسی رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں (رین کی حفاظت کے لئے) کسی خطرہ کی جگہ کوئی شخص جاگے۔ اس کو یہ بھی امید نہ ہو کہ اپنے اہل و عیال کی طرف صحیح سالم لوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو ناجائز چیز (مثلاً حرم عورتوں وغیرہ) سے بند رہی ہو اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اور وہ آنکھ جس سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے وہ سات سو درجہ ثواب پاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی مجاہد کی اعانت کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ اور جو اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے وہ بھی مجاہد ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو کسی مجاہد کی اعانت کرے یا کسی قرضدار کی مدد کرے اللہ جل شانہ اسکو ایسے دن اپنی رحمت کے سایہ میں رکھیں گے جس دن اُن کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کیا ہی مبارک ہے وہ شخص جو جہاد میں بھی اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے کہ اسکو ہر کلمہ پر ستر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ہر نیکی دس گنا ثواب رکھتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ اُن کے یہاں جو خاص انعام ہوگا وہ مزید براہ۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رویا

ہو وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جاسکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں نہ
 واپس ہو۔ ابراہیم یہ ہے کہ اسکا جہنم میں جانا محال ہے اور جس ناک کے
 سوراخ میں اللہ کے راستے کا غبار چکنا ہو اس میں جہنم کی آگ کا دھواں
 کبھی نہیں جاسکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بن قریظہؓ پر اللہ کے راستے کا
 غبار پڑا ہے ان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس
 چہرہ پر اللہ کے راستہ کا غبار پڑا ہے اس تک جہنم کی آگ کا دھواں نہیں
 پہنچ سکتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے کوئی زخم اللہ کے راستے میں
 آیا ہے اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہوگی اور وہ زخم زعفران
 کے رنگ کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اس میں سے خوشبو اور ایک مشک کی سی آئے
 گی جس سے ہر شخص پہچان لیگا کہ یہ زخم اللہ کے راستے میں لگتا ہے۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ کے ساتھ تشریف
 لے جا رہے تھے اس قافلہ میں ایک نوجوان تھا جو راستے سے بچکر علیحدہ چل
 رہا تھا حضور نے اس سے دریافت کیا کہ تم علیحدہ کیوں جا رہے ہو اس
 نے عرض کیا کہ غبار کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس غبار سے بچنے کی
 ضرورت نہیں یہ قیامت کے دن مشک کے ریزے بنے گا۔ ایک حدیث
 میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک تیر چلائے خواہ وہ نشانہ پر لگے یا
 نہ لگے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ ان کے علاوہ سیکڑوں
 احادیث اس کے ثواب و ترغیب اور بھڑے دینے کی وعید میں وارد ہوئی
 ہیں۔ اور جہاد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبہ اور کفار کی ممانعت

کے لئے کی جائے۔ اس لئے جو بھی کوشش اس نیت اور ارادے سے ہوگی وہ اس میں داخل ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ افضل بہاد نظام بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حالانکہ نظام بادشاہ کے لئے کافر ہونا ضروری نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ البتہ بڑی شرط یہی ہے کہ ساری جدوجہد کا مقصد اسلام کی قوت اسکی رفعت اس کی بلندی ہو۔

ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص غنیمت (یعنی دنیوی منفعت) کے ارادے سے جہاد کرتا ہے ایک اس نیت سے کہ اس کی قوت و طاقت کا مظاہرہ ہو ایک اس نیت سے کرتا ہے کہ اسکی شہرت اور چرچا ہو ان میں سے کوئی سا جہاد معتبر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد وہی ہے جو صرف اس لئے کیا جائے کہ اللہ کا بول بالا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کسی شخص نے حضور سے دریافت کیا، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور وہ دنیا کے کسی نفع کے ارادہ سے کرتا ہے حضور نے فرمایا اسکا کوئی اجر نہیں صحابہ کو اس پر تعجب ہوا۔ ان پوچھنے والے صحابی سے کہا کہ شاید اچھی طرح واضح نہیں ہو سکا اس لئے دوبارہ دریافت کرو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا حضور نے دوبارہ بھی یہی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری دفعہ دریافت کیا گیا تو حضور نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی حقیقت سمجھا دیجئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ کے واسطے ثواب

کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا۔ اگر ریاکاری
 (یعنی لوگوں کو قوت و طاقت کے دکھانے کی نیت سے) یا کچھ مال و دولت
 کمانے کی غرض سے جہاد کرتا ہے تو اسی حالت پر اٹھایا جائیگا بات یہ ہے
 کہ جس نیت سے تیرا فعل ہوگا اس حالت پر تیرا مشر ہوگا۔ ایک حدیث
 میں ارشاد ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ شخص
 ہے جو صرف اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ امام کی اطاعت کرے۔ اپنی پسندیدہ
 چیز کو خرچ کرے، ساتھی سے نرمی کا برتاؤ کرے اور خدا سے دور رہے۔
 اس شخص کا سونا جاگنا سب کچھ ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ دوسرا وہ
 شخص ہے جو تغاخر اور ریاکاری اور شہرت کے لئے سب کچھ کرتا ہے۔ امام
 کی نافرمانی کرتا ہے فساد میں شرکت کرتا ہے وہ شخص برابر سزا بردہ نہیں ٹوٹتا۔
 یعنی جتنا ثواب ہوتا اس سے زیادہ گناہ کما لیا۔ اس بارے میں بھی بہت سی
 احادیث وارد ہوئی ہیں اس لئے یہ قائلین شرط ہے کہ جو کچھ کیا جائے وہ
 عاصم اللہ کی رضا اس کے دین کی حمایت اور حق کا بول بالا ہونے کی غرض سے
 کیا جائے۔ اس کے بعد اہل الرائے اور تجربہ کار دیندار لوگوں کی رائے سے
 جو سعی بھی اس ارادہ سے ہوگی وہ اجر سے انشاء اللہ خالی نہ ہوگی۔ اس میں
 شک نہیں کہ اخلاص اور اللہ کے لئے ہونے کی ہر کام میں ضرورت ہے چنانچہ
 پہلے یہ حدیث شریف گذر چکی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ
 بلائے جائیں گے ان میں ایک شہید ہوگا۔ اس کو بلا کر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں
 دنیا میں اس پر کی گئی تھیں یاد دلائی جائیں گی۔ اور جب وہ ان نعمتوں کا اقرار

کرے گا اور یاد کرے گا کہ واقعی کب قدر انعامات اللہ جل جلالہ کے دنیا میں مجھ پر ہوئے تھے۔ تو اس سے پوچھا جائیگا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا کارگزاری کی۔ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں جان و دیر کی (یہی سب سے زیادہ محبوب چیز تھی) حکم ہوگا کہ جھوٹ ہے یہ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا۔ اور لوگوں نے کہہ لیا کہ بڑا بھری ہے۔ بڑا بہادر ہے اس کے بعد اس کو حکم کیا جائیگا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک عالم بلایا جائے گا۔ اسکو بھی اسی طرح اللہ جل شانہ کے انعامات اسنامات یاد دلانے جائیں گے۔ اور پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ وہ کہے گا تیرا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تیرے پاک کلام کو پڑھا۔ (اور پڑھایا) ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب اس لئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا جید عالم ہے۔ بڑا قاری ہے چنانچہ جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا اور لوگوں نے کہہ لیا۔ اس کے بعد اسکو بھی حکم ہوگا کہ جہنم میں لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک مالدار بلایا جائے گا۔ اس سے اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جائے گا کہ میں نے کوئی بھی خیر کی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا آپ کو پسند ہو اور میں نے آپ کے لئے اس میں خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، چنانچہ کہا جا چکا اور مقصود حاصل ہو گیا پھر اس کو بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا (مشکوٰۃ)

اس قسم کے مضامین احادیث میں بکثرت موجود ہیں اس لئے اللہ کے

واسطے اور غائب اللہ نے واسطے ہونے کی توہی کام میں ضرورت ہے، مگر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں شہرت اور فخر و نمود کے اسباب زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دنیوی اغراض کے حصول کا داعیہ قوی ہو جاتا ہے اور جس چیز میں جس شہرت کے اسباب قوی ہوتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے اس میں احتیاط کی ضرورت درپیش ہو جاتی ہے چونکہ یہاں ہر قسم پر تفاخر و پروانہ تحسین و زندہ باد ایسی چیزیں ہیں جو قطب کو ادھر کھینچنے والی ہیں۔ اس لئے اہم اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی اس میں شرکت کر سکے حق لے سکے دین کے فروغ کا سبب بن سکے۔ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بن سکے۔ اسلام کو خطرہ سے بچا سکے۔ کفار کے نقصان سے اسلام اور مسلمانوں کو بچا سکے، کفار کے غلبہ کو روک سکے۔

اسکے سراسر خیر ہونے میں کسے انکار ہو سکتا ہے۔ کون ایسا ہو سکتا ہے جو اسکو پسند نہ کرتا ہو یا اسکے دل میں اس کا ولولہ پیدا نہ ہوتا ہو اور جو لوگ کسی عذری سے خود شریک نہیں ہو سکتے وہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی اعانت سے تو کم از کم در پیغ نہ کریں حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھیجے۔ اور خود اپنے گھر رہے۔ اسکو ایک درم (روپیہ) کے بدلے میں سات سو روپیہ کا اجر ہوگا اور جو خود بھی شریک ہو اسکو فی روپیہ سات ہزار کا اجر ملے گا (مشکوٰۃ) اس لئے جو لوگ کسی دنیوی مجبوری یا شرعی عذر سے خود شرکت نہ کر سکیں وہ اپنی وسعت کے موافق کام کرنے

والوں کی اعانت مانی، بدنی، قلمی سے دریغ نہ کریں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا لطف و انعام ہے کہ اس نے معذورین، سست کمزور اور ناز پروردہ لوگوں کے لئے بھی خیر کے دروازے بند نہیں کئے ہیں بلکہ ہر عبادت میں شرکت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم لوگ جیسے پہانے کریں اور ہر جاوید بجا بات کو آڑ نہ بنائیں اسکا تو ذکر ہی نہیں **وَاللّٰهُ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ یُحِبُّ وَیَرْضٰی** اس سلسلہ میں یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جہاد صرف قتل و قاتل ہی کا نام نہیں ہے گو وہ اس کا اعلیٰ فرد ہے بلکہ ہر وہ سنی جو اعلان کلمہ اللہ اور اسلام کی قوت و غلبہ کے لئے ہر وہ سب ہی جہاد میں داخل ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینے کو افضل جہاد ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جو سنی بھی اس سلسلہ میں ہوگا وہ سب ہی جہاد کے تحت میں داخل ہے مگر یہاں ایک چیز پر تنبہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات اس سلسلہ کے اندر منسلک ہیں وہ یقیناً ایک اہم دینی امر میں منہمک ہیں مگر بعض حضرات اس میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کو جو کسی شرعی وجہ سے یا ذاتی عذر سے شریک نہیں ہوتا ایسا سب و شتم کرتے ہیں کہ پھر نہ اسی کوئی عبادت قابلِ التفات رہتی ہے نہ کوئی خول قابلِ اعتناء، فاسق و فاجر تو معمول لفظ ہے اسکو جہنمی اور کافر تک کہنے سے باک نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر یہ فرض عین ہو تب بھی اسکا بلا عذر چھوڑنے والا ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کافر اس وقت بھی نہیں ہو سکتا اور بلا کس شرعی حجت کے ایک مسلمان کو کافر کہنا جتنا سخت ترین جرم ہے وہ ظاہر ہے، نبی اکرم

صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی جزئیں چیریں ہیں جن میں سے ایک یہ کہ کسی بھڑگوئی کسی گناہ کی وجہ سے تعذیر نہ فرما (مشکوٰۃ) دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی لوفافق یا کافر کہے اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو وہ کلمہ کہنے والے ہی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو کافرا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے (مشکوٰۃ) یعنی اس کا وبال اس پر پڑتا ہے بعض لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق غصہ میں کہہ جاتے ہیں کہ فلاں شخص کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی مجھے بے حد رنج ہے کہ یہ کلمہ میں نے بعض اہل علم کی زبان سے بھی سنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ واللہ خدائے تعالیٰ فلاں شخص کی ہرگز مغفرت نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میرے متعلق قسم کھاتا ہے کہ فلاں کی مغفرت نہ کروں گا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس قسم کھانے والے کو ارشاد فرمایا کہ تیرے عمل کو باطل کر دیا۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے ایک بڑا عابد دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ تنبیہ کرتا رہتا۔ ایک دن اس کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو قسم کھالی کہ واللہ تیری خدائے یہاں بالکل مغفرت نہ ہوگی۔ دونوں کو موت آئی اور اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ عابد کو ارشاد باری ہوا کیا تو میری عطا کے رد کرنے پر قادر تھا کہ قسم کھالی۔

اس کے بعد نبیؐ کو ارشاد ہوا کہ تو میری رستہ سے جنت میں داخل ہو جا
 اور اس عابد کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے،
 حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک کلمہ کی بدولت دین و دنیا
 دونوں ہی کو ضائع کر دیا (جمع الفوائد) غرض غصہ میں ایسے الفاظ کا استعمال
 کر جانا بڑی جرات ہے اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ دنیا و اسلامیت
 پر بھی اہانت کے الفاظ استعمال کر دیئے جاتے ہیں۔ کہ جنت کے بہت
 سے دروازے ہیں ہولوہوں نے جنت کو آسان کر دیا۔ جنت کا راستہ سہل
 کر دیا نمازیں پڑھو روزے رکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ فقرے اور
 اس قسم کے طنزیہ فقرے تقریروں میں جوش و خروش سے بیان کئے
 جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کس کو انکار ہے کہ جنت کے بہت سے دروازے
 ہیں۔ آٹھ دروازے ہونا تو بہت سی روایات میں مشہور ہے ہی بعض
 احادیث سے اس سے زیادہ کا پتہ بھی چلتا ہے، چنانچہ نماز کا مستقبل
 دروازہ ہے۔ روزہ کے ساتھ خصوصیت رکھنے والوں کے لئے علیلہ دروازہ
 ہے۔ اسی طرح صدقہ کا، جہاد کا، غصہ کو پینے والوں اور لوگوں کے لئے
 معافی دینے والوں کے لئے علیلہ دروازہ ہے۔ متوکل لوگوں کے لئے مستقل
 دروازہ ہے۔ چاشت کی نماز کا اہتمام رکھنے والوں کا خصوصی دروازہ علیلہ ہے
 تو بہ کا دروازہ علیلہ ہے اور اللہ کی مرضی پر رہنے والوں کا دروازہ مستقل ہے
 حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ہر عمل کی ساتھ خصوصیت رکھنے والوں
 کے لئے مستقل دروازہ ہے (فتح) اس لئے اس پر کیا طعن ہے اور یہ کیا طنز کی

بات ہے۔ جیسے اور دینی احکام میں ایسے ہی جہاد ہے۔ بلکہ علامہ شامی نے اسکی تصریح کی ہے کہ فرائض نماز کا اپنے اوقات پر اہتمام کرنا بلا تردد جہاد سے افضل ہے، اس لئے کہ جہاد کی فضیلت ایمان اور نماز ہی کے قائم کرنے کے واسطے ہے اور نماز خود مقصود ہے (شامی)

اس لئے اس میں کوتاہی کرنے والوں کا نماز روزہ وغیرہ کو بیکار کہہ دینا یا اس پر طعن کرنا حدود سے تجاوز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب جہاد میں شرکت کی نیت سے حاضر ہوئے حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ زندہ ہیں حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہیں کی اچھی طرح خدمت کرو (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ (مشکوٰۃ بروایۃ الشافعیین)

ایک حدیث میں آیا ہے۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کے ارادہ سے حاضر ہوا ہوں اور حضورؐ سے اس میں مشورہ لیتا ہوں حضورؐ نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں عرض کیا کہ زندہ ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہو ان کے قدموں میں جنت ہے (مشکوٰۃ)

ایک بروی حاضر خدمت ہوئے اور ہجرت کے بارہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے استفسار کیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ، ہجرت کا معاملہ سخت ہے تمہارے پاس کچھ اُونٹ ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہیں۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، عرض کیا جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا پس تو کہیں سمندر پار اپنے دینی اعمال میں مشغول رہو۔ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہ فرمائیں گے (ابوداؤد)

غرض سیکڑوں واقعات اور حادثات ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی جہاد کے مقابلہ میں دوسرے نیک اعمال کو ترجیح دی ہے۔ پھر حکمی جہاد کا تو کیا ذکر، اگرچہ بعض وقتی ضرورتوں اور خاص خاص مصلحتوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاد کی اہمیت سب سے بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئیں ہیں۔ مگر یہ کلیہ نہیں کہ جہاد کے مقابلہ میں کوئی نیک عمل معتبر ہی نہیں۔ بالخصوص جب کہ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ ایسے چھوئے ہیں کہ تم جتنا راستہ بھی چلے ہو اور جو کچھ خرچ کیا ہے اور جتنا سفر طے کیا ہے اس سب کے ثواب میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا وہ کیسے شریک ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اس لئے کہ وہ عذر اور مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے۔ (ابوداؤد)

اس مضمون کے نظائر بھی کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسکے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے (اور اس وجہ سے اپنا معمول پورا نہ کر سکے) تو اسکو اتنا ہی ثواب اور اجر ملے گا جتنا کہ وہ صحت کی حالت اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا۔
(شکوۃ بروایۃ البخاری)

ایک حدیث میں ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پہلے سے کسی نیک کام میں مشغول رہتا تھا تو اس فرشتہ کو جو اسکے نیک اعمال نگہنے پر متعین تھا یہ حکم ہوتا ہے کہ جو مثل یہ کیا کرتا تھا اس کا ثواب اسکو عطا ہے (شکوۃ) ایک حدیث میں ہے جب کوئی ناجائز کام کیا جاتا ہے تو جو شخص کسی مجبوری سے اس میں شریک ہے اور وہ اسکو پسند نہیں کرتا لیکن مجبوراً وہاں موجود ہے وہ حکم کے اعتبار سے ایسا ہے گویا شریک ہی نہیں اور جو شخص اس میں موجود نہیں ہے لیکن اسکو پسند کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس میں شریک ہے (شکوۃ) ایک حدیث قریب ہی آرہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اپنے چھوٹے بچوں کی اعانت کے سلسلہ میں نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور اگر بوڑھے والدین کی مدد کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت کی عیارت کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں اور زدی وہ اسپر بھی نہ بولے حضور نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے بارہ میں مغلوب ہو گئے، یعنی تمہاری موت جو

تقدیری امر تھا غالب آگئی عورتیں یہ کلام سُکر یہ سمجھ گئیں کہ وفات ہو چکی ہے اس لئے روئے لگیں۔ اُن کی صاحبزادی نے افسوس کے لہجہ میں کہا میں تو یہ اُمید کر رہی تھی کہ تم شہید ہو کر جاؤ گے اس لئے کہ جہاد میں جانے کا سامان تیار رکھا ہوا ہے، حضورؐ نے فرمایا کہ ان کو انکی نیت کا اجر و ثواب ہو گیا۔ اور تم شہادت کس چیز کو سمجھتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے راستہ میں قتل ہو جانے کو حضورؐ نے فرمایا کہ قتل کے علاوہ سات قسمیں شہادت کی اور بھی ہیں۔ جو طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو پانی میں غرق ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو زات الجنب (منویہ) میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو بطون ہو اسکی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، بعض نے اسکی استفسار سے کہ ہے بعض نے اسہال سے، بعض نے قویج کہا ہے اور بعض نے پیٹ کی ہر بیماری، وہ بھی شہید ہے۔ جو آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے جو اچھت یا دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے عورت اگر بچہ پیدا ہونے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ (موطا امام مالک) ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اُن کی بیٹی نے عرض کیا کہ شہید ہونا اللہ کے راستہ میں قتل ہونے کو سمجھتے ہیں۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ اس طرح تو میری اُمت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے اس کے بعد ان انواع کو ذکر فرمایا ان کے علاوہ ساٹھ کے قریب اقسام موت کی ایسی ہیں جن میں شہادت کا درجہ نصیب ہونے کی بشارت احادیث میں آتی ہے اور انکو اوجز المسالک کی دوسری جلد میں اس ناکارہ نے جمع کیا ہے تعجب ہے

کہ اللہ تعالیٰ اور اسکا سچا رسول تو اُمت محمدیہ کے فضائل اور ان کی خوبیوں میں ترقیات کے اسباب ہم پہنچائیں اور اُمت اس رحمت کو ننگ کرے۔ ہر شخص جو کسی دینی مشغلہ میں لگا ہوا ہے تعلیم ہو تبلیغ ہو جہاد ہو سلوک ہو وہ اپنے سلسلہ کے علاوہ باقی سب کو لغو بے کار وقت کی اخلاعت حتیٰ کہ گمراہی کہنے سے بھی نہ جھکے۔ دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا اس کو مشکل بنایا جاتا ہے اور دینی ترقی کے لائق ابواب کو اسی ایک باب میں منحصر کیا جاتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ بقیہ سب ابواب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین (نہایت) سہل ہے اور جو اس میں تشدد و کرب ہے مغلوب ہوتا ہے۔ پس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو (نیک اعمال پر) بشارتیں دو (بخاری شریف)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو و مشکلات پیدا نہ کرو۔
لوگوں کو تسکین دو و نفرت نہ دلاؤ (درمنثور)

صاحب بھیجۃ النفوس لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ میوٹ ہوئے ہیں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کے ساتھ یعنی احکام شرعیہ پر عقل کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اسی لئے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدلہ دیا جائیگا (مجمع) آپ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے (کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و بیش ہوتا ہے)

حضور نے ارشاد فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہوں چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ کی حرام کی ہوں چیزوں کو حرام جانے وہ عاقل ہے اگر اس کے بعد (دین میں) اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے اور اگر اور زیادہ کوشش کرے تو وہ جواد (جو انعام ہے)۔ پس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کرنے والا ہو اور نیک کاموں میں جو انمردی کرے وہ نیک ہو لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائے ہوں چیزوں کے اتباع پر اور حرام کی ہوں چیزوں سے رکنے پر ہو بخارے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لئے خوب بھی لینا چاہئے کہ جس چیز کو شرعیت نے حلال کر رکھا ہے اس کو حرام سمجھنا دینی بے عقل ہے۔ اسی طرح دین کے ابواب میں تنگی کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔ صاحب بھیجہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقہ سے کمال پر پہنچائے وہ دو طرح سے مغلوب ہوگا۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اِنَّ الْمُنْبِتَ لَا اَرْضًا قُلَعَ وَلَا ظَهْرًا اَبْتَقَى۔

دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادات کا ایک وقت اجتماع ہوگا اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے۔ صاحب بھیجہ نے جس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا ہے یہ

مختلف صحابہ سے نقل کی گئی ہے علامہ سخاوی نے احادیث مشہورہ میں اسکا ذکر کیا ہے۔ لیکن محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اِنَّ هٰذَا السَّبِيْعَ مَتِيْنٌ فَاَزْعَلُوْا فِيْهِ بِالزَّفَرِ فَقَانَ الْمَدْبُتَ لَا اَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا ابْقَ ۝

یہ دین ایک مضبوط چیز ہے اس میں نرمی کے ساتھ تیز چلو سنے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا اس نے نہ تو راستہ ہی قطع کیا نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا۔ اسی لئے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَسَدَ دَوَاؤُ قَارِبُوْا سِيْدَ سِيْدِهِ اور قریب قریب چلے چلو یعنی توسط کی رفتار رکھو۔ مندوبات میں اتنا تو غل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی ششمہ کو نہ دیکھا نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ان کا مکان آگیا وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اسکے کہ تمام رات عبادت میں گزاروں۔

تمام رات کی عبادت کتنی اہم چیز ہے لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ نوکد ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے اس کو ترجیح دی اور بھی بہت سی روایات اس مضمون کی موبد ہیں کہ احکام شرعیہ میں بھی ہر پیر

کا ایک درجہ ہے کہ اس سے نہ گھٹنا چلیے نہ بڑھانا۔ محض اس وجہ سے کہ
 ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے باقی
 ساری عبادات پر دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت
 نا انصافی ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ اسکی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں
 کو اس طرف توجہ نہ کیا جائے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ اس میں اتنا غلو نہ کیا
 جائے جو حد و درے متجاوز ہو جائے کہ نہ اسکے مقابلہ میں کوئی فرض رہے نہ
 واجب نہ قدر رہے نہ معذرت جو لوگ اسکے سلسلہ میں منسک نہ ہوں
 وہ جہنمی بنا دیئے جائیں وہ بے ایمان اور کافروں میں شمار کر دیئے
 جائیں جیسے کہ بہت سی تقریروں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے اور
 بہت زیادہ محب کی بات یہ ہے کہ بعض اونچے درجے کے اکابر اور
 ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جنسور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو
 شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے
 دن جہنم میں پگھلائیں گے۔ یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے (در منثور)
 پگھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دینے کے کہ اس کا بدن لہو
 پیپ بن کر پگھلتا رہے گا اور جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کرے گا
 اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے
 جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اسکو سچا کیسے ثابت کر سکتا ہے۔ ایسی
 صورت میں پھر اس کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جھوٹا

الزام لگایا تھا کہ یا وہ مخالف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سہاس کو معاوضہ دے کر رائی فرمائیں ورنہ اپنی نیکیاں اُنکے حوالہ کریں اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں۔ جو صورت بھی ہو بہر حال مذمت کتنی سخت ہوگی کہ آج جن کو سب و شتم کیا جا رہا ہے کل اُن کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔

سوال نمبر ۴۔ مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اُن کو کیا کرنا چاہیے۔
جواب نمبر ۴۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں۔ انفرادی مشکلات مستقل گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اجتماعی تفکرات علیحدہ دانگہر ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ایک عامی سمجھدار مسلمان کے قلم سے بھی موجب تعجب ہے یہ جانتے کہ کسی ذی علم کے قلم سے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے اور اس احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمہ عطا فرمایا ہے۔ اور کن پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْصَحْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (اس دن آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا۔ اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں) کہ تمہارا دین (اور مذہب) اسلام ہو (یعنی مذہب اسلام تمہارے لئے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے) کیا ہی مبارک تمغہ ہے۔ کتنا سرور بخار دینے والا امتیاز ہے۔ ایسے مکمل دین کے دعویدار ایسے کامل

مذہب کے پیرو اس میں پریشان ہو کر مسلمان کیا کریں۔ اللہ پاک نے اور
 اسکے سچے رسول نے دین کی یاد دہانی کی کوئی بھی بُری سے بُری اور چھوٹی
 سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف
 اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیئے ہوں ان کے منافع
 اور نقصانات نہ بتا دیئے ہوں اور پھر سب کچھ صرف زبانی تلقین اور
 کتابی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے پکے رسول اور رسول کی خلیفہ جماعت
 نے ان سب کو عملی جامہ پہنا کر ان پر عمل کر کے اسکا تجربہ بھی کر دیا ہے
 الغرض دین و دنیا کی بہود بھی رسول کے اتباع ہی میں مضمر و مختصر
 ہے۔ مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دُقیانوسیت اور اسکی سنتوں
 پر مڑنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر
 ہے اور دنیا کا جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم
 صل اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام اور محدثین عظام
 رضی اللہ عنہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے، ایک طرف اسکو
 سامنے رکھو دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو حضور کی ایک
 ایک سنت و ریدہ و دانستہ دلیری اور جرأت سے چھوڑی جا رہی ہے اور
 صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اسکی طرف متوجہ نہ کرنا
 کو احمق اور دین کا نا سمجھ بتایا جا رہا ہے، کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے اور
 ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا ثبوت ہے اور
 تقریروں تحریروں میں اس شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ

آنچہ برما است از ما است ۛ خود کردہ را عاقل ہے نیست

اللہ جل جلالہ صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا: وَمَا
 اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ
 وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ (سورہ مدعہ ۴) اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہونچتی
 ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہونچتی ہے (اور ہر گناہ پر نہیں پہونچتی
 بلکہ بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ صاف فراموش ہیں) اور اگر وہ ہر گناہ پر دنیا
 میں پکڑ کرنے لگیں تو تم زمین میں (کسی جگہ بھی پناہ لیکر) اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں
 کر سکتے اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد پاک ہے۔
 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (سورہ روم ۵) بروجہ یعنی
 خشکی اور تری غرض ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل
 رہا ہے (اور بلائیں فحوظِ زلزے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے
 بعض اعمال کی سزا کا مزا ان کو چکھا دے۔ شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے
 باز آجائیں۔ اس قسم کے مضامین کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں سیکڑوں جگہ
 وارد ہیں پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
 مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے
 بتانا ہوں۔ اسے علی جو کچھ بھی تجھے پہونچے مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا

دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کی لغزش اٹھو کر کھا جانا یا پتھر کہیں سے آکر لگ جانا جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندہ کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجہ کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی۔ لوگ عیادت کے لئے آئے۔ اور افسوس کرنے لگے۔ فرمایا افسوس کی کیا بات ہے کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔

حضرت جنحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کر بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی بدولت ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمائے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے حضرت اسماءؓ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے (درمنثور) (ابن کثیر)

اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی

ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی ایسا ہوتا ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں۔ مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی شرح کرنا مقصود نہیں ہے کہ جملہ احتمالات اور اشکالات کو ذکر کروں۔ میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اسکے زیرِ اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان ماحصی میں مبتلا نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا اس امت کے آخر زمانہ میں خسف ہوگا زمین میں آدمیوں اور مکانوں کا دھنس جانا اور مسخ ہوگا کہ آدمی کتے اور بندر وغیرہ کی صورتوں میں ہو جائیں گے اور قذف ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسے لگیں گے) کہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحا موجود ہوں حضور نے فرمایا ہاں جب خباثت کی کثرت ہو جائے (اساعتہ بروایہ ترمذی وغیرہ) خباثت کی کثرت کے وقت صلحا کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے۔ کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر رعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہونگی۔ ایک

حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالیٰ شانہ اس جماعت کو کس عذاب میں مبتلا فرمادیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے اُٹل دینے کا حکم فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے مگر میری وجہ سے کبھی بھی اسکی پیشانی پر بل نہیں پڑا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے رکھ کر رنج اور غصہ بھی نہیں آیا کہ یہ ادنیٰ درجہ ہے (شکوۃ بابا لامر بالمعروف) اس قسم کی اور سیکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ ان کو دیکھ کر رنج ہونا ضروری ہے۔ اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر محاسن اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں اور سابق آیات و احادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہئیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر کتنا اضطراب اور بیچینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں

دور ہوں یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور انکی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابلِ فخر ہے۔ اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے۔ اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے۔ اور اس پر کوئی شخص نکیر کر دے یا کرنا چاہے وہ گردن زدنی ہے کٹا ہے۔ دنیا کے حالات سے اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے۔ جاہل ہے۔ ترقی کا دشمن ہے۔ ترقی کے راستہ میں روڑے اٹکانے والا ہے۔ یہیں تفاوت رہا از کجا است تا کجا۔ یہ تو کلی ارشادات تھے اب مثال کے طور پر چند جزئیات کو پیش کیجئے جاؤ۔ مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے۔ اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا گیا ہے۔ نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیوی نقصانات ہیں اُن کو مختصر طور پر میں اپنے رسالہ فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضہ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو نہ کتنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے۔ کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جاسکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقہ کے مسلمان کو بھی کہا جاسکتا ہے؟ جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومتی ریاست اُن کو رہی ہوتی ہے کسی کی مجال ہے کہ اُن کو تنبیہ کر سکے۔ کیا ممکن ہے

کراچی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضہ کے چھوڑنے پر کوئی ٹکیر پونج
 سکے کوئی بھی کلمہ اس بارہ میں ان سے کہا جاسکے۔ اور اب تو اس سے
 بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان کہتا ہے کہ نماز کوئی
 عبادت ہی نہیں۔ اسکو ٹوکنا درکنار اسکی مدح سرائی کی جاتی ہے وہ
 علامہ ہے۔ مسلمانوں کے درد کا درماں ہے۔ وقت کی ضرورت کو
 سمجھنے والا ہے۔ اسکے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے۔ دورِ رکعت
 کا امام ہے جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے
 واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں
 ہے مگر انکے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک فالتو چیز
 ہے اسپر اس کو دقیق نظری باریک بینی کا تمنہ ملتا ہے۔ یہ واقعات ہوں
 اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کریں۔ ایسے
 حالات میں ہم پر جو جو بلائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں
 جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہیں اور صرف اللہ کا رحم ہے کہ ہم سے
 اسکی رحمت و علم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں۔
 یہ تو ایک رکنِ ہواب اسلام کے باقی ارکان روزہ، زکوٰۃ، حج میں
 سے کسی ایک کو لے لو اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اسکا حشر دیکھ لو کہ ان
 ارکان پر عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ اب دوسری جانب محرمات میں
 ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہے کہ دیکھ لو کہ کتنے اسلام کی حمایت
 کے دعویدار اور ترقی اسلام پر مڑنے والے ایسے ہیں جو کس جرات اور

جیجائی سے کھلم کھلا علی الاعلان پیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں میں اس کے پھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے، اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے خریدنے والے پر لعنت کی ہے ملا کر لے جانے والے پر لعنت کی ہے اور جس کے پاس لٹک جانی جائے اس پر لعنت کی ہے اسکو جیپ کر اسکی قیمت کھا نیوالے پر لعنت کی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسیکر پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کے بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اٹھا کر بیچانے والے پر اور جس کے پاس لے جانی جائے اس پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور پلانے والے پر (یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعہ سے دوسرے کو پلوائے تو آقا پلانے والا ہوا اور ملازم پلانے والا) حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں اس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا۔ دونوں لعنت

کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ اور جو باوجود قدرت کے اس پر سکوت کریں نیکر نہ کریں وہی کون سے کچھ دور ہیں۔ اسکے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ نیکر درکنار کوئی نیکر کرنے والا اس فعل کو بُرا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے تنگ مِلّاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو۔ وہ ہر بُرائی کی کنجی ہے۔ جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں۔ پھر بُرائیوں کی شکایت کیوں کریں۔ جب ایک پتے اور پکے خیر دینے والے نے فرمایا کہ اس دروازہ کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی۔ ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو دایلا کرتے ہیں اس بے وقوفی کی حد بھی ہے۔

اسی طرح سود ہی کے مسئلہ کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ اور اسکے پتھے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جلّ جلالہ نے کس زور سے اسکے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور ممانعت فرمائی۔ حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ جو سود کو نہ چھوڑیں چنانچہ ارشاد ہے فَإِنْ لَّمْ تَتَّعِلُّوا فَاذْنُؤْا بِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَوْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ (سورہ بقرہ ۲۷۵) پس اگر تم ایسا کرو یعنی سود کا بقایا روپیہ جو لوگوں کے ذمہ ہے نہ چھوڑ دو (تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اس لئے یہ حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمہ باقی ہے وہ بھی اُس ہرگز وصول نہ کریں چہ جائیکہ از سر نو وصول

احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعیدیں آئیں ہیں۔ کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کے تہتر باب گناہ کے ہیں جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے اور بدترین سود (کے حکم میں ہے) مسلمان کی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں ہے ایسے گناہوں سے اپنے کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے ان میں سے سود بھی ہے جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں پاٹھوں کی طرح ہوگا۔ متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر سود کا معاملہ کھینے والے پر لعنت کی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس کا کیا حشر ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری اور سود خواری شائع ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے کو تیار کر لیا ہے۔ ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آجکل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کلمہ کھلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے اس کے بجا پر رسالے لکھے جاتے ہیں کوئی غریب اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو اس پر جھوٹے پتے الزامات لگائے جاتے ہیں اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے۔ یہ دو ایک مثالیں جمالی طور پر ہیں نے ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ احکام

شرعیہ کو تم خود دیکھ لو غور کر لو۔ جتنے احکام کرنے کے نہیں گئے ان میں
تغافل، تساہل بلکہ انکار پہلے کا اور جتنے امور نہ کرنے کے ہو گئے ناجائز یا جائز
ہونگے حرام ہوں گے ان پر جرأت و بے باکی اور ان میں نہایت کثرت
سے کھلم کھلا ابتلاء ملیگا اول تو ان پر ٹوکنے والا روکنے والا کوئی ملیگا
نہیں اور اگر کسی جگہ کوئی ایک آدمی پرانے خیال والا ملیگا تو اس کا جو
حشر ہو رہا ہوگا وہ افہر من اشمس ہے۔ ان خصوصی مثالوں کے بعد
اجمالی طور پر اب میں چند حدیثیں صرف نمونہ کے طور پر لکھتا ہوں جن سے
انمازہ ہو جائیگا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں حوادث مصائب ہمارے غور
یکٹھے کئے ہوئے ہیں اس میں کس کا کیا قصور ہے۔

اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان تنجی سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بات بھی طرح
سمجھ لینا چاہیے کہ حضورؐ نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب و
پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گے اگر ہم ان سے
بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور
شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے اس سے کیا فائدہ۔ ان احادیث کو غور سے
مطالعہ کرو اور کثرت سے دیکھا کرو۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى	نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتَ أَهْتَى	جب میری امت یہ پندرہ کام کرنے
خَمْسَ عَشْرَةَ خَصَلَتْ حَلَّ بِهَا	لگے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونے
الْبَلَاءُ قَبْلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ	لیکن کس عظیمست کا مال ذاتی رولت

قَالَ إِذَا كَانَ الْغَنَمُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ
 مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَاطَّاعَ
 الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ
 صَدِيقَهُ وَخَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتْ
 الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ
 رَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْدَاهُمْ وَأَكْرَمُ
 الرَّجُلِ مَخَافَةُ شَرِّهِ وَشَرِّبَتْ
 الْخُمُورُ وَلَيْسَ الْحَرِيرُ
 وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ
 وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
 أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ
 رَيْجًا حَمْرًا أَوْ خُصْفًا أَوْ مَسْحًا
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِذَا اتَّخَذَ الْقَوْمُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ
 مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا
 وَتَعَلَّمَ لِبَغْيِ الدِّينِ وَاطَّاعَ
 الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ
 وَادْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْضَى أَبَاهُ

بن جائے برائیت ایسی ہو جائے جیسا
 غنیمت کا مال سے زکوٰۃ کا دار کرنا اور
 سمجھا جائے کہ جیسے تاوان اور کرنا
 مصیبت ہوتا ہے ایسے ہی زکوٰۃ دار
 کرنا تاوان مصیبت بن جائے ۱۷۵
 بیویوں کی فرمانبرداری کی جائے اور
 ماں کی نافرمانی کی جائے ۱۷۶ روستوں
 اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے
 اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے
 یہ مسجدوں میں شور و شغب ہونے
 لگے ۱۷۷ رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار
 سمجھے جائیں ۱۷۸ آدمی کا اکرام اس وجہ
 سے کیا جائے کہ اسکے شر سے محفوظ رہیں
 (یعنی وہ اکرام کے قابل نہیں مگر اس
 وجہ سے اسکا اعزاز کیا جائے کہ وہ
 کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دے)
 ۱۷۹ شراب (اعمال لاعلان) پی جائے ۱۸۰ مردوں
 ریشیں لباس پہنیں ۱۸۱ لگانے والیاں
 ڈونسیاں کنچیاں وغیرہ جنیاں جائیں

وَلَهَرَّتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسْقَهُمْ وَكَانَ
رَجِيعُ الْقَوْمِ ارْزِدْ لَهُمُ وَالْكَرِيمِ
الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتْ
الْقِيَنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتْ
الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ
الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا
عِنْدَ ذَلِكَ رَجِيحًا حُمْرَاءَ
وَزَلْزَلَةً وَخَصْفًا وَمَسْخًا
وَقَدْ قَامَ آيَاتُ تَابِعٍ كِنَظَامِ
بِالِ قَطْعِ سِلْكِهِ فَتَتَابَعَ
رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ

دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال
کا مال زانی دولت بن جائے اور اہل
کو مال غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ
تاوان بن جائے اور علم کو دین کے
واسطے نہ سیکھا جائے بلکہ دنیوی غرض
مال و دولت و جاہت و غیرہ کے لئے
سیکھا جائے، بیوی کی اطاعت ہو اور
ماں کی نافرمانی، یاروں سے قرب ہو
اور اپنے دوری ہو، مسجدوں میں شور
و شغب ہونے لگے فاسق لوگ سردار
بن جائیں۔ رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار

باجے بنائیں جائیں (کہ عام طور سے
استعمال کئے جائیں) ریاضت کے
پہلے لوگوں کو صحابہ تابعین اور ائمہ
مجتہدین کو برا کہا جائے تو امت کے
لوگ اس وقت سرخ آندھ میں اور
زمین میں دھنس جانے اور صورتیں
مسخ ہو جانے (اس قسم کے عذابوں)
کا انتظار کریں۔

بن جائیں۔ برائی کے ڈر سے آدمی کا اعتراف از کیا جائے۔ گانے والیاں اور باجے کھلم کھلا استہمال کئے جائیں۔ شرابیوں کو پانی جائیں۔ اور اُمت کے پہلے لوگوں کو بڑا بھلا کہا جائے تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ اور زمین میں دھنسنے والے اور صورتِ مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں۔ تیسری حدیث میں ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے ممبروں پر دھنسنے لگیں۔

فائدہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانہ میں نہایت شد و مد سے شائع نہیں ہے۔ ایک ایک جز کو ان اجزاء میں سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہو گا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہو گا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کرے گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی۔ اور جو لوگ بد عہدی میں مبتلا ہونگے ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرادیں گے (مشکوٰۃ) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم ایک مرتبہ (خاص طور سے) توجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اے
 مہاجرین کی جماعت! حج چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ
 گے اور خدا نہ کرے کہ تم ان میں مبتلا ہو (تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں
 گے) ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ (زنا وغیرہ) کھلم کھلا ہونے لگے اس میں
 طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہونگی جو پہلے کبھی نہ سنی ہونگی اور جو
 جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ محط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم
 میں مبتلا ہوگی اور جو لوگ زکوٰۃ روکیں گے اُن سے ہار شس بھی روک لی
 جائے گی (اگر بے زبان) جانور نہ ہوں تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسانی
 جائے (مگر جانوروں کی ضرورت سے تھوڑی بہت ہوگی) اور جو لوگ
 اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے
 اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے
 (ترغیب) اور یہ مضمون تو متعدد روایات میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو
 پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 جو قوم بد عہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خونریزی ہوتی ہے اور جس قوم
 میں فحش (زنا وغیرہ) کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی
 ہے اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے ہار شس
 روک لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشتہ کی
 کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے وہ (ہر شخص
 سے مرعوب رہتے ہیں) حضرت کعب بن جہل کہتے ہیں کہ اس اُمت کی ہلاکت

بد عہدی سے ہوگی (درمنثور)

ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور ہولعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بیدار اور سو رکی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا عذاب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خانہ ان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برساتے گئے تھے اور بعض لوگ آندھنی سے تباہ ہوں گے۔ اور سب کچھ کیوں ہوگا ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے ریشمیں لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور قطع رحمی کی وجہ سے (حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے)

(درمنثور) ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے جتنی کہ بعض گھرانے والے گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مالی بھی بڑھ جاتے ہیں اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہے اور بھوٹی قسم ہے کہ یہ مالی کو بھی ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو بائچھ کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی اور بادیوں کو خالی کر دیتے ہیں (درمنثور) یعنی اموات کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالیٰ شانہ جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں لیکن فی الدین

کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے۔ زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اسکا وبال بھگتنا پڑتا ہے (درمنثور) حضور کا ارشاد ہے کہ تم عقیف رہو تو تمہاری عورتیں بھی عقیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کیساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کریگی (در)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روکنا کرتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آجائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو، ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی آنا جائن کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اسکے روکنے پر قہر ہوں اور نہ روکیں اور جب یہ نوبت آجائے تو پھر عام و خاص سب ہی کو عذاب ہوتا ہے (در) یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آجکل نئی نئی آفات بزلزلے، طوفان، قحط، ریوں کا ٹکرانا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے حوادث روزمرہ کے ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں۔ نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں

میں بھی نہیں پیش آتے تھے۔ اخبار میں حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اور چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے اس لئے دعاؤں کے قبول ہونے کی اُمید بھی مشکل ہے۔ نمازوں کے بعد دعاؤں کا اعلان کر دینے سے کیا کنایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں۔ بہت سی احادیث میں واروہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بعض روایات میں تیسرا شخص رائش یعنی جو درمیانی واسطہ رشوت دینے میں ہو اس پر بھی لعنت واروہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو کہ کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہارے دعا میں قبول نہ ہونگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں۔ (شاید باز آجاتے) لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ اور آپ کے رب کی وارگیر ایسی ہی سخت ہے۔ جب وہ کسی بستی والوں پر جو ظالم ہوں وارگیر کرتا ہے بیشک اسکی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے۔ اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے خواہ

وہ کافر ہی کیوں نہ ہو (ترغیب حصین)

ایک حدیث میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا (معجم صغیر)

بترس از آہ مظلوماں کہ نہ گناہ دُعا کردن ۛ اجابت از در حق بہر استقبال مے آید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے (ترغیب) ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بددعا میں روز افزوں ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بھلیاں، اولے، طوفان جتنے بھی آئیں قرین قیاس ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز حائل نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو (حصین)

ایک حدیث میں وارد ہے میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچوں (زنا کی اولاد) کی کثرت نہ ہو اور جب انکی کثرت ہوگی تو حق تعالیٰ شانہ اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے (ترغیب) محض حرام کاریوں کا تو کیا ذکر کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور حرامی بچوں کی پیداوار نہ ہوتی ہو اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر

مجبور نہ ہوں کہ اس بے پردی اولاد کی روز افزوں پیداوار کے لئے مستقل جگہوں کا انتظام کریں اور ان کے مکانات کے لئے وسیع جگہ مہیا کریں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود خوری اور زنا کاری علی الاعلان ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں (ترغیب) ذرا غور تو کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیدہ کاری کے لئے مکانات کرایہ پر دیتے ہیں اور کتنے دینار و سونپل کسٹرا لیے ہیں جو اس ذلیل کام کے لئے جگہوں کا انتظام کرنے پر مجبور ہیں۔

بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو (رحمت کے) فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ملک شام کے ایک غزوہ میں شریک تھا ایک جگہ ٹھہرا ہوا وہاں کا رئیس حضرت عمرؓ کو تلاش کرتا ہوا (زیارت کے شوق میں) آیا جب حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ سجدہ کیسا۔ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ غریب خانہ پر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں۔ اس نے عرض کیا تصویریں تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے تو ایک قسم کا کھانا بھیج دینا اس نے بھیج دیا اور حضرت عمرؓ نے تناول فرمایا

حاکم) اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو۔ کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظر بولوسی ٹوک سکے۔ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکیں اختیار کرتے رہیں۔ پھر ہماری پریشانیاں اور مصائب کیوں نہ روز افزوں ہوں۔ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصاویر ہوں اور ہم ناخلفوں کا عمل یہ کہ مسلمان ہو کر اس نا جائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب میں ڈیرہتے جاؤ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب آفتاب نکلنا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں۔ لوگو! اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تھوڑا سا مال جو (ضروریات کی) کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لوہو میں مشغول کرے اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اے اللہ (خیر میں) خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو تلف کر (ترغیب) اب نور کرو جو لوگ نخل اور کنجوس سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں (اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے) کس طرح اس مال کی بربادی کے لئے اپنے اوپر پریشانیاں اور مصائب جمع کرتے ہیں

کہ کبھی تو اس کے تلف ہونے کے واسطے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم
ڈاکٹر دوا علاج میں سیکڑوں پربانی پھر جاتا ہے اور اگر بھولی سچی مقدمہ
بازی شروع ہو گئی تو سارا ہی اند وختہ نبٹ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے
اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ
ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کی عیاشی میں اڑا دیتی
ہے۔ یہ فرضی قصے نہیں ہیں آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے
محنت اور مشقت اٹھا کر لہو سینہ ایک کر کے بہت سامان جمع کیا اور
لنگے مرتے ہی ناخلف ورثہ نے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں
میں اڑا دی۔ اسی لئے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے
میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اسکا مال صرف وہ ہے جو کھالیا یا پہن لیا یا
(اللہ کے راستہ میں خرچ کر کے) جمع کر لیا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ
دوسروں کا مال ہے (ترغیب)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ توجو مال اپنی روزی سے
زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے (کتاب الخملات)
سیکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوتی
ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے
کے واسطے ہے جمع کرنے کے واسطے نہیں۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد
ہے۔ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ (سورۃ بقرہ ۲۱۷) آپ سے
یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیں کہ جو بچے (یا جو سہل ہو) حضرت

ابن عباس فرماتے ہیں کہ عفو وہ ہے جو اہل و عیال سے بچ جائے۔ یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالہ کا علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے۔ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا و رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے۔ دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے کہ پہلا ظلم محض ہے۔ دوسرا خیر محض۔ پہلے میں حوصلوں کو پست کرنا ہے مستعد لوگوں کو بے کار بنانا ہے اور دوسرے میں ہمتوں کو بلند کرنا ہے اور جو شخص جتنا بھی کما سکتا ہے اس سے زیادہ پیدا کرنے اور اپنی خوشی سے خرچ کرنے پر آمادہ کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ترغیب میں اپنی ضرورت سے زیادہ ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورتوں کو فنا کر کے دوسروں پر خرچ کرنا بھی اسلامی تعلیم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں انصار کی مدح میں ارشاد ہے۔
يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (اس مشرک ۱۱)
کراپنے اور پران کو ایضاً مجاہدین کی ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود پر فساد ہی ہو اور پھر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ حضورؐ نے خود بھی عمل کر کے دکھا دیا اور دوسروں سے عمل کرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عام حالات اسکے شاہدِ عدل ہیں۔
کتب حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب لرفاق ان مضامین سے پُر ہیں اور کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو حکایات صحابہ میں چند واقعات لکھ چکا ہوں اس

جگہ نہ تو یہ مضمون مقصود ہے اور نہ گنجائش۔ تبخا ذکر آگیا تھا۔ مجھے اس جگہ تو صرف یہ بتانا ہے کہ جس نوع کی پرشانیوں میں ہم مبتلا ہیں وہ ہماری اپنی ہی جمع کی ہوئی ہیں اور ایسے پتھے کچے ستر حاذق حکیم نے جس کا نسخہ نہ کبھی خطا کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ صاف صاف امراض کے اسباب بھی بتا دیتے اور ان کے علاج بھی بتا دیتے اب اسباب مرض سے بچنا اور علاج کرنا طبیب کا کام نہیں ہے کون التفات نہ کرے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّنَاتٍ قَبِيْلَةٍ (مشکوٰۃ ص ۱) بالتحقیق میں تمہارے پاس ایسی شریعت لایا ہوں جو روشن اور صاف ہے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَآيُوا لِلّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُمْ عَلٰی مِثْلِ الْبَيِّنَاتِ لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا سَوَاءً (جمع الغوائد) اللہ کی قسم میں نے تمہیں ایسے (طرز پر) چھوڑا ہے (جو بالکل روشن) سفید ہے جس کا رات دن برابر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر تنبیہ فرادی اور دین و دنیا کا کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اس مختصر چند سالہ زندگی میں تبصرہ نہ فرمایا ہو۔ حضور کا ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہونگے اگر حق باقی کا امتیاز مشکل ہو جائیگا ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دینگا (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع (اور توبہ)

کر لو اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمالِ صالحہ کر لو اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے اور محض اور علانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائیگا۔ تمہاری مدد بھی کی جائیگی اور تمہارے نقصان کی بھی تلافی کر دی جائیگی (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے حق تعالیٰ شانہ اس کی عزت بڑھاتے ہیں لہذا مظالم کو معاف کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیکہ اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر نھر کا دروازہ کھل جاتا ہے (معجم صغیر)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہم (روپیہ) متع کرنے پر نکاح کرنے لگے (یعنی نکاح کرنے کے لئے بجائے دیانت تقویٰ اور دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو) تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار چیزیں مسلط فرمادیں گے۔ زمانہ کا قحط اور بادشاہ کا ظلم اور حکام کی خیانت اور دشمنوں کا حملہ (حاکم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکاثر شاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے (تاریخ الخلفاء)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال حضور کی خدمت کی کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے۔ مجھے ارشاد فرمایا کہ وہنا اچھی طرح کیا کر اس سے عمر میں اضافہ ہو گا اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگے گئے (طہرانی صغیر) اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقہر کر اس سے گھر کی خیر میں اضافہ

ہوگا اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر اسکی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی۔ نماز کے اہتمام میں جو دینی اور دنیوی برکات حضور نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرا رسالہ فضائل نماز دیکھیں یہاں اختصار کی وجہ سے ان کو ذکر نہیں کرتا۔ ان سب روایات سے یہ بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانیوں اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے۔ ایسے ہی طاعات اور عبادات دارین کی فلاح کا سبب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ | اِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً
تَقَرَّخَ لِعِبَادَتِي أَصْلَحَ صَدْرُكَ | کی اولاد تو میری عبادت کیلئے فراغت
عَنِّي وَأَسَدَ فَقْرِكَ وَأَنْ لَا | کے اوقات نکال لے، میں تیرے سینے
تَفْعَلَ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شَعْلًا | کو غنا (اور بفکری) سے پُر کر دوں گا اور
وَلَمْ أَسَدَ فَقْرَكَ كَذًا فِي | تیرے فقر (وفاقد) کو دور کر دوں گا
الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ | اور اگر تو ایسا نہ کریگا (کہ میری عبادت
وَالْبُرْمُذِيِّ وَالْإِبْنِ مَاجَةَ وَالْحَاكِمِ | کے لئے فارغ بنے) تو مجھے مشاغل میں
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَقْمٍ لَهُ بِالْحَسَنِ | پھنسا دوں گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا۔
یہ ارشاد خداوند ہے اور اس مالک الملک اور قادر مطلق کا ارشاد

ہے جس کے قبضہ و قدرت میں دنیا کی ہر چیز ہے۔ نیز اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جن میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے۔ لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات

پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں۔ جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہوں تو پھر ہماری پریشانیوں اور غمگدستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو۔ دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اگر بندے میری اطاعت (پوری پوری) کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں آفتاب نکلا رہے (کہ کاروبار میں حرج نہ ہو) اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے (تاکہ ان کو ذرا سا بھی خوف و ہراس نہ ہو) (جامع الصغیر) لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمالِ کد دن اور رات کا یہ نظم درکنار جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی رہتی ہیں اور جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورتوں میں بسا اوقات ہوتی ہیں۔

احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ کے زمانہ میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ تین دن تک استسقاء کی نماز کے لئے باہر تشریف لے جلتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے دن وحی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغلی خور ہے اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو جمع سے علیحدہ کر دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں اور خود اس شخص کی چغلی

کھاؤں۔ اس نئے تعین نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ
 و استغفار کی تلقین فرمائی اور خصوصیت کے ساتھ چٹان پوری سے سب
 سے توبہ کرائی۔ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری سے نقل
 کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سات سال تک ایسا سخت قحط پڑا کہ
 کوڑیوں (گھوروں) پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے اور آدمیوں کے
 کھانے کی نوبت پہنچ گئی۔ لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر
 روزانہ دعاؤں اور استسقلہ کی نمازوں کیلئے نکلتے تھے۔ حق تعالیٰ شانہ نے
 اس زمانہ کے انبیاء کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں
 کرتے کرتے کتنے ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لئے
 اٹھ جائیں اس وقت تک میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا
 جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کئے جائیں کتب توارخ و احادیث
 میں اس قسم کے واقعات بکثرت موجود ہیں۔ الغرض سیکڑوں ۔۔۔۔۔
 روایات ہیں جن میں صاف طور سے اعمالِ حسنہ پر دارین کی صلاح اور
 اعمالِ سیئہ پر دارین کے نقصانات تفصیل سے بتادیئے گئے ہیں ان
 روایات کا نہ احصاء مجھ سے ممکن ہے نہ مقصود ہے غرض ان مثالوں کے
 ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ارشادات پہنچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا صریح ظلم ہے کہ ہم خود
 اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے رہیں۔ نقصان دہ امور اختیار کرتے رہیں
 اور زبان سے مسلمانوں کی تباہی کا گیت گاتے رہیں۔ ہماری مثال اس

بیمار کی سی ہے جس کو اسپتال کا مرض جو وہ دماغ مہل، دواؤں کا استعمال کرتا رہے اور شور مچاتا رہے کر دست نہیں تھمتے۔ کوئی اس بے وقوف سے پوچھے کہ تو خود مہلات کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اظہار تھمنے کے ہیں یا بڑھنے کے۔ ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ خائف ہیں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو تنبیہ نہیں فرمایا کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا کیا حضور (رُوحِیْ فِیْہُ اٰلِیْ وَاٰتِیْ) کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے۔ حاشاہ وکلا حضور کا ارشاد ہے فرماتے ہیں۔ کَمَا تَلَوْتُمْ کَذٰلِکَ یَوْمَ مَرَعٰی کُمْ۔ (سُکُوٰۃُ وَلَہُ طُرُقٌ فِی الْمَقٰصِدِ الْحَسَنَةِ) جیسے تم لوگ (اپنے اعمال کے اعتبار سے) ہو گئے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے۔ اس لئے اگر ہم اپنے اور بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔

عَنْ اَبِی الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُہٗ ﷺ اِنَّ اللّٰہَ ﷻ یَقُوْلُ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ۔ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود اَنَا مَالِکُ الْمُلُوْکِ صَلَیْکَ الْمُلُوْکِ نہیں بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں قُلُوْبُ الْمُلُوْکِ فِیْ یَدِیْ وَ اِنَّ کابادشاہ ہوں بادشاہوں کے دل میرے الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْنِیْ حَوَلْتُ

قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمُ بِالرَّحْمَةِ
 وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا
 عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ
 بِالسَّخَطِ وَالنَّقْمَةِ مِمَّا هُمْ
 سُوْءُ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الصُّلُوكِ
 وَلَكِنْ اشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ
 وَالنَّصْرِحِ كَمَا أَفِيَكُمْ صَلَواتُكُمْ
 رَوَاهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ كَذَا فِي
 الْمَشْكُوتِ وَفِي مُجْمَعِ الرُّوَايَةِ بِرَوَايَةِ
 الطَّبْرَانِيِّ وَفِي الدَّرِّ الْمَشْهُورِ أَخْرَجَ
 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَعْمَرٍ
 قَالَ فِي زُبُورِ دَاوُدَ مَكْتُوبٌ أَنِ
 أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَذَكَرْهُ مَعَانَا
 كَرْتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان
 پر رحمت اور مہربانی کے لئے پھیر دیتا
 ہوں اور جب میری نافرمانی کرتے
 ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ
 اور انتقام کے لئے پھیر دیتا ہوں جس
 سے وہ ان کو سخت عذاب اور
 تکالیف پہنچانے لگتے ہیں اس لئے
 تم بجائے بادشاہوں پر بددعائیں
 کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو
 اور امیریں طرف عاجزی (المرزاری)
 کرو تاکہ میں انکی تکالیف سے تمہیں
 محفوظ رکھوں۔ مالک ابن خول کہتے
 ہیں کہ میں نے حضرت داؤدؑ کی زبور
 میں یہی مضمون پڑھا ہے۔

اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے۔ دعا کا تورہ
 میں ہے اَللّٰهُمَّ لَا تَسْلُطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا اِلَّا اَنْتَ
 ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو تسلط نہ فرما جو ہم
 پر رحم نہ کریں حتیٰ جل و علا کا ارشاد ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ
 الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا يَّمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ (س انعام ۱۵) اسی طرح

ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں۔ اسکی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں اور امتش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے تھے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہما السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں۔ ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے۔ ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ (در)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے۔ پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دُعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوئیں گی (جامع) جن لوگوں کو یہ اسکاں دامگیر رہتا ہے کہ یہ بزرگ

رہا کیوں نہیں کرتے یا اسکی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں اور یہ چیز جب چھوٹ گئی تو دُعاؤں کے قبول ہونے کی اُسید بے عمل ہے ایک حدیث میں وارد ہے۔

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَدَلَّى عَلَيْهِمْ حُلَمًا لَّهُمْ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ عُلَمًا لَّهُمْ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي سُمْحَاتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرًّا وَدَلَّىٰ عَلَيْهِمْ سُفْهًا لَّهُمْ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ جُبْهًا لَّهُمْ وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُحُلَايِهِمْ كَذَٰلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِ الْوَاوِيَةُ الَّذِي يُلْمِ وَيَرْقُمُ لَهُ بِالتَّضْعِفِ وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا غَضِبَ عَلَىٰ أُمَّةٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهَا عَذَابٌ خَسِفٌ وَلَا صَبْحٌ عُلْتُ أَسْعَارُهَا وَتَحْبُسُ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَيَلِيَّ عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا كَذَٰلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِ الْوَاوِيَةُ ابْنُ عَسَاكَرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَرَقْمُ لَهُ بِالتَّضْعِفِ لَكِنْ

جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں (کہ غصہ میں بے قابو نہ ہو جائیں) اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں (کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں) اور مال سخی لوگوں کے قبضہ میں کر دیتے ہیں (کہ ہر شخص کو اسکی سخاوت سے نفع حاصل ہو) اور جب کسی قوم کے (بد اعمالیوں کی وجہ سے) برائی بد نظر ہوتی ہے تو بوجہ خوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے اور جاہلوں کے ہاتھ میں (بے فیصلے ہو جاتے ہیں) اور مال بخیلوں کو دیر یا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ

رَأَيْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ طُرُقًا
عَدِيدَةٌ بِأَسَانِيدَ شَتَّى وَتَأَيَّدَ
بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ تَوَلَّى
بَعْضُ الظَّالِمِينَ الْأَيْدِ عَلَى
مَا وَرَدَ تَقْصِيرُهُ فِي عِدَّةٍ
أَشَارَ فِي الذِّكْرِ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِهِ
وَفِي تَجْمَعِ الزَّوَائِدِ عَنْ جَابِرٍ
رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
أَسْقَمُ مِمَّنْ أَعْصَبَ بِمَنْ
أَعْصَبَ ثُمَّ أَصْبَرَ كُلًّا إِلَى النَّارِ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِي
أَحَدِ بْنِ بَكْرٍ الْبَاسِ صَعِيفٌ | ہوں۔

اس لئے ایک حدیث میں وارد ہے۔ لَا تَسْتَبُوا الْأَيْدِيَّ وَادْعُوا اللَّهَ
لَهُمْ بِالْصَّلَاحِ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ لَكُمْ صَلَاحٌ (کذا فی المجمع
— — — — —) وَفِي الْجَمَاعَةِ بِرِوَايَةِ الطَّبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رِشَادُ
ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ اُن کے لئے صلاحیت کی دعا کرو کہ ان کی
صلاحیت میں تمہاری صلاح بھی مضمر ہے۔ یعنی گالیاں دینے سے تو انکی
دوستی ہونے سے رہی اور سہمی حدیث میں وارد ہے۔ لَا تَشْعَلُوا
قُلُوبَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالذِّعَاءِ لَهُمْ

يُخْطِفُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ كَذَافٍ الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ ابْنِ
النَّجَّارِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَتْ قُلُوبَ كُوسَلَامِينَ أَوْرَادُ شَاهُونَ كُوكَالِيَا
رَنِي مِي مَشْغُولٌ ذَكَرُوا بَلَكُ اللّٰهِ كِي طَرَفٌ تَقَرَّبَ حَاصِلٌ كُرُو أَوْرَادُ مَتَوَجَّهٌ هُوَ كُرُو
اِن كِي لَئِي دَعَاءُ خَيْرٌ كُرُو كِي تَعَالَى شَآءُ اِن كِي دِلُون كُو تَهَارِي سَاوِي
مِهْرِيَان كُرُوِي۔

کتی ابن ابی لہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس بیٹھے تھے لوگوں نے
بلال بن ابی بردہ کا ذکر شروع کر دیا اور اُس کو بُرا بھلا کہنے لگے ابن
عون چپ بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری ہی وجہ ہے ہم اس کو
بُرا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے تم پر زیارت کی۔ ابن عون کہنے لگے کہ میرے اعمال نامہ
میں ہر کلمہ لکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ پڑھا جائیگا۔ مجھے یہ زیادہ پسند ہے
کہ اس میں کسی کو بُرا بھلا کہنے کے بجائے لا اِلا اللّٰہ (کثرت سے) نکلے (امیاما
لیک بزرگ کے سامنے کوئی شخص حجاج ظالم کو بددعا دینے لگا۔ انہوں نے
فرمایا ایسا نہ کرو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے مجھے یہ خوف
ہے کہ اگر حجاج معز دل ہو جائے یا فر جائے تو تم پر بند اور سورنہ حاکم بنائے
جائیں (مقاصد حسن) اور اعمالکم عمالکم تو ضرب المثل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو
حدیث بھی بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں جیسے
امال ہونگے ویسے ہی حکام مسقط کتے جائیں گے۔ الغرض مجھے ان چیزوں کا

عہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے (یعنی اختیار کرتا ہے) حق تعالیٰ
شَآءُ ہر چیز کے اندر اس کا خوف پیدا کر دیتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں
ہر چیز کا خوف پیدا کر دیتے ہیں (ابن منثور) ص ۹۹۔

احاطہ مقصود نہیں ہے مجھے مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ جس قسم کی پریشانیاں
حوادث، مصائب ہم پر نازل ہو رہے ہیں اور مسلمان ان میں مبتلا ہیں
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان سب پر تنبیہ ہے احادیث کی کتب
ان مضامین سے پُر ہیں۔ حضورؐ نے صاف صاف فرمادیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی
دنیا میں مصائب کا سبب ہیں اور نیک اعمال دنیا میں بھی صلاح کا
ذریعہ ہیں اور پھر خاص خاص گناہوں پر خاص خاص حوادث اور مصائب
بھی بتا دیئے ہیں اور مخصوص طاعات پر مخصوص انعامات کا ترتیب بھی ارشاد
فرمادیا ہے ہم لوگ حوادث کی شکایات کا طومار باندھ دیں اور انعامات کی
ہر وقت امید لگائے بیٹھے رہیں لیکن جن امور پر یہ چیزیں مرتب ہیں ان سے
یکسر غافل رہیں بلکہ ان کا مقابلہ کریں ان کو دید و دانستہ پھوڑیں اور کوئی
تنبیہ کرے تو اسکی جان کو آجائیں تو ہماری مثال بالکل اسی شخص کی سی ہے
جو اسپتال کا مریض ہو اور ہر دو گھنٹہ بعد ایک تولہ ستقونیا کھائے اور شور
مچائے کہ اسپتال تھمتے نہیں اور کوئی ستقونیا کھانے کو منع کرے تو اس کو
بے وقوف بتائے۔ حیرت ہے کہ ایک معمولی طبیب کسی چیز کے متعلق کہہ دے
کہ یہ نقصان کرتی ہے ایک کافر ڈاکٹر اعلان کر دے کہ آج کل امروہ کھانے
سے ہیضہ ہو جائیگا تو اچھے اچھے سوراووں کی ہمت امروہ کھانے کی نہ ہو۔
ایک جنگی یہ کہہ دے کہ اس گلی میں بہت بڑا کالا سانپ ہے تو اچھے اچھے
بہادوروں کی جرأت نہ ہو کہ اس گلی میں چلے جائیں۔ ایک جاہل گاؤں کی کہہ دے
کہ اس شکر پر ایک شیر بیٹھا ہے تو اس طرف کا راستہ چلنے کی ہمت نہ ہو۔ بڑی

بیادری یہ ہوگی کہ دو چار ساتھیوں کے ساتھ دو تین بند قتل پیکر اُدھر کا رخ کیا جائے لیکن اللہ جل جلالہ کا پاک اور سپار سول وہ شفیق اور حکیم مربی جس کو ہر وقت اُمت کی بہبود کی فکر ہے اور اس کا اہتمام ہے وہ اُمت کو نفع دینے والی چیزوں کا حکم کرے نقصان رساں امور سے روکے۔ لیکن اُمت اپنی نیاز مندی اور جاں نشاری کے لیے چوڑے دعوؤں کے باوجود ان ارشادات کی پرواہ نہ کرے کتنا صریح ظلم ہے آج گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہو جائے کہ فلاں نوع کی تقریر جرم ہے دس سال کی قید ہوگی۔ اچھے اچھے بہادر کامیاب لیڈر اور اڈیٹر سوچ سوچ کر مضمون لکھیں گے اور تقریریں بجا بجا کر الفاظ لائیں گے۔ لیکن ساری دنیا کا مالک بادشاہوں کا بادشاہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری حکومتیں اور سارے بادشاہ ہیں سختی سے ایک حکم فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں سود کے لینے والے کو اپنی طرف سے اعلان جنگ کرتا ہے اور حدیث قدسی میں اللہ والوں کی مخالفت اور دشمنی کو اپنے ساتھ جنگ بتاتا ہے۔ سوری معاملات کرنے والوں پر لعنت کرتا ہے شراب کے بارے میں دس آدمیوں کو اپنی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے کتنے آدمی ہیں جن کے دل پر کچھ بھی چوٹ اس چیز کی لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم پر کیا کیا مصائب ان امور کے بدلے میں آنے والے ہیں۔ ہر شخص خود ہی غور کر لے کسی دوسرے کے بتانے کی چیز نہیں، اور اگر ان چیزوں کو پھوڑنے کے بجائے ان میں ترقیات ہیں

تو اللہ سے لڑنے کے لئے اسکی اور اس کے رسول کی لعنت برداشت کرنے کے لئے مصیبتیں، زحمتیں، تکلیفیں، آفتیں پھیلنے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ اے بادشاہ! اس ہمہ آردہ تست

تنبیہ: ایک اشکال اس جگہ عوام کو پیش آتا ہے بلکہ بعض خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ حسنات اور سینات (خوبیاں) اور برائیاں (جن کا اُپر ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ مسلمانوں کے لئے نافع اور نقصان رساں ہیں ایسی ہی کافروں کے لئے بھی ہیں اور مونا چاہئیں کہ نقصان دہ چیز بہر حال نقصان دہ ہے پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ کفار باوجود ان براعمالیوں میں مبتلا ہونے کے خوشحال ہیں دنیا میں فلاح یافتہ ہیں ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان بد حال ہیں خسہ حال ہیں اور ان کی پریشانیوں بڑھتی جا رہی ہیں اور بعض جاہل تو اس اشکال میں ایسے پھنسے ہیں کہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر ساری ہی شریعات اور احادیث کا انکار کر دیا۔ انہوں نے دنیوی فلاح کفار میں دیکھ کر انہیں چیزوں کو باعث فلاح قرار دیدیا جو کفار میں پائی جاتی ہیں لیکن درحقیقت اس اشکال کا منشا بھی اسلام تعلیم سے ناواقفیت یا ذہول ہے۔ اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی گئی جو پوری وضاحت سے ارشاد نہ فرمادی گئی ہو، مگر اس کے معلوم کرنے کی فرصت کس کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہی اشکال عرض کیا تھا کہ اے اللہ تبارک

ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ نیک اعمال بھی کرتا ہے تو اس سے دنیا تو ہٹا لیتا ہے اور بلائیں اس پر مسلط کر دیتا ہے اور ایک بندہ تیرا کافر ہوتا ہے وہ تیری نافرمانی بھی کرتا ہے تو اس سے بلائیں ہٹا لیتا ہے اور دنیا اسکو عطا فرما دیتا ہے حق تعالیٰ شانہ نے وحی بھیجی کہ میرے مومن بندہ کے لئے کچھ سیئات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے میں یہ معاملہ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس پہنچے تو اسکی خوبیوں کا بدلہ دوں اور کافر کے لئے بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اس لئے یہ معاملہ اسکے ساتھ کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کی بُرائیوں کا بدلہ دوں (مجمع الزوائد)

دوسری حدیث میں وارد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُعْطِي عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا مِثْلَ مَا يُعْطِي عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَقْبَضَ إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْطِي بِهَا خَيْرًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرَوَايَةِ مُسْلِمٍ وَاحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ وَرَقَمَ لَهُ بِالصَّحِيحَةِ وَالْمَشْكُورَةِ

حق تعالیٰ شانہ مومن کی کس نیکی میں کمی نہیں فرماتے مومن اس نیکی کے طفیل دنیا میں بھی (فلاح اور کامیابی) دیا جاتا ہے اور آخرت میں اسکا ثواب علیحدہ دیا جاتا ہے اور کافر اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے دنیا میں روزی عطا کیا جاتا ہے لیکن جب آخرت میں پہنچے گا تو ایمان نہ ہو سکی وجہ سے جو آخرت کے ثواب کی شرط ہے کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جسکی وجہ سے ثواب دیا جاسکے۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے :-

وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَهُ
الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ
فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَهُ
الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ
حَتَّى يُوَالِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كَذَلِكَ الْجَامِعُ بِرِوَايَةِ أَنَسٍ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ وَعَمَّارِ
بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ وَعُزَّاءُ هُرَيْرَةَ
إِلَى الْمُخْتَرَجِينَ وَرَفَعَهُ لَذَلِكَ بِالْقَصَّةِ

جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندہ پر نیکی
اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس
کے گناہوں کا بدلہ دنیا ہی میں لے
لیتے ہیں کہ دنیا کا عذاب ہر حال میں
آخرت کے مقابلہ میں بہت ہلکا ہے
اور جب کسی پر عتاب فرماتے ہیں
تو اس کے گناہوں کا بدلہ روک
دیا جاتا ہے اور قیامت میں اسکو
بدلہ دیا جائیگا۔

اور بھی مختلف عنوانات سے یہ مضمون کثرت سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر
کے لئے چونکہ نیکیوں کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں ہے اس لئے جو بھی کسی
قسم کی خوبی بھلائی اور نیک عمل وہ دنیا میں کرتا ہے اسکا معاوضہ اسکو دنیا
ہی میں مل جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمالِ حسنہ کا معاوضہ صرف دنیا
ہی میں حاصل کر سکتا ہے اور اس لئے سیکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ وہ
جس قدر بھی خوبیاں کرتا رہتا ہے وہ دنیا میں فلاح و کامیابی کو پا رہتا
ہے اور مسلمان کے لئے اعمالِ حسنہ کا مستقل بدلہ تو آخرت میں ہے اور
برائیوں کا اکثر و بیشتر معاوضہ دنیا میں ملتا رہتا ہے اس لئے وہ جس قدر بھی
کوتاہیاں معاصی اور گناہ کرتا رہتا ہے بد حال اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔

کونہ میں چند مٹھی جو اور ایک دو چڑھے کچے، بغیر دباغت دئے ہوئے،
 پڑے ہیں اور ایسے ہی ایک آدھ چیز اور مٹی پڑی ہے حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں کہ نہ بدن پر چادر ہے (جو عام طور
 پر اوڑنے کا معمول تھا) نہ بورے پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جس سے بورے
 کے نشانات بدن اظہر پرا بر آئے ہیں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا حضور نے
 رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہ اودوں کہ بدن
 اظہر پر بورے کے نشانات پڑے ہوئے اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو
 میرے سامنے ہے یہ فارس و روم خدا کی پرستش بھی نہیں کرتے اور
 ان پر یہ وسعت ہے اور آپ کی یہ حالت حضور زکیہ لگائے ہوئے بیٹھے
 تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: **أَوَيْ شَيْءٍ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ
 أُولَئِكَ قَوْمٌ مَّجَلَّتْ لَهُمْ طَيْبَاتُ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** اے خطاب
 کے بیٹے عمر کیا تم اب تک شک میں پڑے ہوئے ہو ان قوموں کی بھلائیاں
 ان کو دنیا ہی میں مل گئیں ہیں خود قرآن پاک میں ارشاد ہے: **وَلَوْلَا أَنْ
 يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَفَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْزُكْنِ لَبِئْسَ لِهِمْ
 سُمْفًا مِنْ نَفْسِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَهُمْ أَقْوَابُهَا
 وَسُورَافَعَلَيْهَا يُتَكَبَّرُونَ وَرُحُرُفَاوَانِ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّاعٌ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ** (س زلف ۱۷)
 اور اگر یہ (احتمال) نہ ہوتا کہ سارے آدمی ایک ہی طریقہ پر ہو جاتیں گے (یعنی
 تقریباً سب ہی کافر بن جائیں گے) تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ہم ضرور جلدی کی

بنادیتے ان کے گھروں کی چھتوں کو اور ان سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے کواڑوں کو بھی اور ان کے لئے تخت بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر وہ عکید لگا کر بیٹھتے اور (یہ سب چیزیں) سونے کی (بھی بنادیتے کہ کچھ حصہ چاندی کا، ہوتا اور کچھ سونے کا) اور یہ سب کچھ ساز و سامان کچھ بھی نہیں، مگر دیوی زندگی کا چند روزہ اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پر مینگاروں کے لئے ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے :- اے اللہ جو شخص تجھ پر ایمان لائے اور میری رسالت کا اقرار کرے، اسکو اپنی ملاقات کی محبت نصیب کر۔ تقدیر کو اس پر سہل فرما، اور دنیا کم عطا کر، اور جو تجھ پر ایمان نہ لائے میری رسالت کا اقرار نہ کرے، اسکو اپنی لعنت کی محبت نہ دے، اور دنیا کی کثرت عطا کر۔ (مجمع الزوائد ص ۲۸۹)

ایک حدیث شریف میں آیا ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ عوام گھبر جائیں گے (اور اپنی تکالیف کے مقابلہ میں دوسرے کی اتنی راحت دیکھ کر تکلیف زیادہ محسوس کریں گے) تو میں کفار پر لوہے کی ٹپیاں باندھ دیتا (یعنی لوہے کا خول ان پر چڑھا دیتا) کہ وہ کبھی کسی قسم کی تکلیف نہ اٹھاتے۔ اور ان پر دنیا کو بہا دیتا (دینشور) اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک نہایت ہی ذلیل چیز ہے) ایک حدیث میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک دنیا کی قدر مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔

(در۔ بروایت الترمذی و صحیح)

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے کان بھی ندر دیتے تھے حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ کون شخص ہے جو اس کو ایک درم (تقریباً ۴ مں) خرید لے صحابہؓ نے عرض کیا کہ مفت بھی کوئی لینا گوارا نہ کرے گا۔ (کہ کسی قسم کا نفع بھی اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل چیز ہے۔) (شکوۃ بروایت مسلم)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ جل شانہ کے یہاں دنیا کی ذرا بھی قدر و قیمت نہیں ہے اور کفار کا مطمع نظر صرف دنیا ہی ہے اس لئے ان کو ان کی خواہش کے موافق انکی حسنات کا بدلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لئے اسلام لانے کے بعد آخرت کی فلاح و بہبود کا مستقل استحقاق ہو جاتا ہے۔ اور خواہ وہ کتنے ہی معاصی میں مبتلا ہو کسی نہ کسی وقت اس کا معاصی کی سزا یا معافی کے بعد جنت کی نعمتوں سے متنع ہونا ضروری ہے۔ اس لئے وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اس دنیا میں فتنوں اور مصائب میں گرفتار رہتا ہے اور نہ ہو تو خطرناک ہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ باوجود معاصی و گناہوں میں مبتلا ہونے کے دنیا کی نعمتیں اپار رہا ہے تو یہ استدراج ہے (یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے) پھر حضورؐ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ فَلَمَّا كَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهٖ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ نَمَىٰ حَتَّىٰ اِذَا فَرَّجُوْا

يَمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ يَغْتَدِّ قَاذَاهُمْ مُبْلِسُونَ (س انعام ۷۵ مشکوٰۃ)
 پس جب وہ بھول بیٹھیں اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر
 ہر چیز کے دروازے کھول دیے (یعنی خوب نعمت اور ثروت عطا کی) یہاں
 تک کہ جب وہ ان چیزوں میں جو ان کو دی گئی تھیں خوب اتر آگئے (اورستی
 میں ان کا کفر بڑھ گیا) تو ہم نے اُن کو دفعۃً پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل حیرت
 زدہ رہ گئے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے
 کہ ہوائیں اسکو ہمیشہ ادھر ادھر جھکا رہتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو ہمیشہ
 تکالیف اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت
 کی سی ہے کہ ہواؤں سے حرکت نہیں کرنا چاہی کہ ایک دم جڑ سے اکھاڑ دیا
 جاتا ہے (مشکوٰۃ بروایۃ بخاری، مسلم) اور بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے یہ
 صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں کفار کی فلاح کا سبب ڈھیل بھی ہے اور نیک
 اعمال کا کرنا بھی ہے۔ پس کفار کا جو فرد یا جماعت نیک عمل کرے گی وہ
 فلاح میں ترقی کرتی رہے گی اور ان کی معمول سنیاات پر یہاں گرفت
 نہیں ہوگی اور مسلمان کی معمول سنیاات پر یہاں گرفت ہے اس لئے جتنے
 بھی سنیاات مسلمانوں کے اخذ اور ان کی اقوام میں ہونگی اتنی ہی پریشانیاں
 تفکرات، کمبختیاں، ذنبتیں بڑھیں گی۔ ان کے پھنے کی واحد صورت یہی ہے کہ
 معاصی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو پکڑنے کی کوشش کریں حدیث
 میں آیا ہے کہ بلائیں مومن کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں۔ اس کے نفس میں۔

مال میں، اولاد میں حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ
باقی نہیں رہتا (مشکوٰۃ بروایۃ الترمذی وقال حسن صحیح)

دوسری حدیث میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شانہ کسی کے ساتھ خیر
کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کی سزا کو نمٹا دیتے ہیں اور جب کسی کے
ساتھ اس کے بُرے اعمال کی کثرت کی وجہ سے ابرائی کا ارادہ فرماتے ہیں
تو اس سے دنیا میں برائی کو روک لیتے ہیں تاکہ قیامت میں اس کو پورا فرمائیں
(مشکوٰۃ بروایۃ ترمذی) البتہ کفار پر دنیا میں ادا بار مظالم کی کثرت سے ہوتا
ہے یا فسق و فجور جب انتہا کو پہنچ جائے یا انبیاء کے ساتھ استہزاء اور
مذاق میں تعدی کی گئی ہو کہ ان امور کے پائے جانے پر ڈھیل نہیں ہوتا
بلکہ عذاب عامہ نازل ہو جاتا ہے چنانچہ جتنی قوموں کے ہلاکت کے قصے
قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ سب اسکے شاہد عدل ہیں اور جتنے واقعات
تاریخ کے اوراق میں سلطنتوں کے زوال کے ہیں وہ سب اس کی کھلی
شہادت دے رہے ہیں کہ جہاں اور جس قوم میں مظالم کی کثرت ہوتی
منظوم کی حمایت کا جوش لاراعلیٰ میں پیدا ہوا۔ اسی لئے حق تعالیٰ شانہ کا
ارشاد ہے کہ میں منظوم کی مدد دے تا ہوں خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے
سمجھ لینا چاہیے کہ امراء، وزراء، حکام اور رؤساء غرض جو بھی اپنے ماتحتوں
پر اپنے محکوموں پر مظالم کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ اپنی
جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی بربادی اور ہلاکت کے سامان اپنے ہاتھوں سے
فراہم کرتے ہیں خواہ وہ قومی مظالم ہوں یا انفرادی ہوں رنگ لائے بغیر مرکز

نہیں رہتے۔ اور پھر جب خدائے انتقام کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو روئے پھرتے ہیں۔ اس جگہ اسکی تفصیل کا موقع نہیں ہے نہ گنجائش اور بات بھی تفصیل کی محتاج نہیں کہ سلطنتوں اور بڑی بڑی قوموں کا زوال و ہلاک سب اس کی تفصیل ہے۔ اور تاریخ کے اوراق اس سے پُر ہیں۔

مجھے اس جگہ صرف اس چیز پر متنبہ کرنا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی ترقی کے اسباب خالق اسباب نے علیحدہ علیحدہ پیدا فرمائے ہیں سہر بات میں یہ خیال کر لینا کہ جو چیز کفار کے لئے ترقی کا سبب ہے وہی مسلمانوں کے لئے ہمارے جو چیز ان کو ترقی میں نقصان نہیں دیتی وہ مسلمان کو بھی مضر نہیں ہے دین سے بے خبری ہے۔ کلام خدا اور کلام رسول سے ناواقفیت ہے۔ خوب سمجھ لو کہ کفار کے لئے معاصی کی سزا کا اصل محل آخرت ہے۔ اور کبھی کبھی بمسالح اس عالم میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جتنی خوبیاں ہیں وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ رب العالمین اور عادل بادشاہ کے یہاں سے ضرور ملتا ہے۔ مگر اس عالم میں ملتا ہے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ جب وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں تو پھر آخرت کے نیک ثمرات دیاں کیوں ملیں۔ اور آخرت سے انکار کی سزا آخرت میں ملنا بھی چاہیے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ دَعُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (سجده ع ۲) اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے اس عذاب کو چکھو جس کو بھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں کثرت سے اسکا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ

كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اِذْ هَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
وَاَسْمَعْتُمْ بِهَا فَاَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْكَبُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (۱) سورہ اہتاف
رکوع ۲ اور جس روز کفار جہنم کے قریب لاتے جائیں گے (اور ان سے
کہا جائے گا) تم اپنی لذت کی چیزیں دنیا میں حاصل کر چکے اور اس سے نفع
اٹھا چکے۔ پس آج ذلت کے عذاب کی سزا دے دی جائے گی۔ اس لئے کہ تم
دنیا میں بے وجہ تکبر کرتے تھے اور اس لئے کہ تم فسق کیا کرتے تھے (اور جو کچھ خوبیاں
تھیں بھی ان کا بدلہ مل ہی چکا ہے)

میں اجمالی طور پر چند آیات کی طرف متوجہ کرتا ہوں ان کی تفسیر دیکھو۔
(۱) اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَوْا الْحَيٰوةَ (۱) میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی
الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ (سورہ بقرہ رکوع ۱۰) (کے منافع) کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔
(۲) فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ (۲) بعض آدمی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے
رَبَّنَا اِنَّمَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا رَبُّهُمْ جُو كُفْرًا دِينًا هِيَ الدُّنْيَا هِيَ فِي لَيْسَ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ - (پس ان لوگوں کو جو مانا ہو گا دنیا ہی میں
مل جائے گا) اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے
(سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

(۳) رَبَّنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا (۳) کفار کے لئے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ (اور اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں
مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (حالانکہ یہ مسلمان قیامت کے دن ان سے اعلیٰ
وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ (درجہ) یعنی جنت میں ہونگے اور نقص فراغ

یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
معاشر پر مغرور نہ ہونا چاہئے کہ روزی تو
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب محنت
کرتے ہیں نہ کمال اور مقبولیت کی دلیل نہیں
(سورۃ بقرہ رکوع ۲۶)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا اس شخص کو بھی عطا
فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں جس کو
محبوب نہیں رکھتے لیکن دین اسی کو عطا فرماتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں
پس جس شخص کو دین عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے (حاکم و صحیح بخاری و ترمذی)
(۳) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى
وَلَا تَظْلُمُونَ فِتْنِيًّا
سب سے بہتر ہے اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص
کے لئے جو متقی ہو اور تم پر ذرا سا بھی
ظلم نہ کیا جائے گا۔
(سورۃ نساء رکوع ۱۱)

(۵) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (س النعام ۳۳)
(۶) وَذَرِ الدُّنْيَا
وَالَّذِينَ فِيهَا رَاغِبِينَ
فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى
وَلَا تَظْلُمُونَ فِتْنِيًّا
(۵) اور دنیاوی زندگی تو بجز ہلو و لعب کے کچھ
بھی نہیں اور سمجھیے اپنے والد گھر بہتر چیز
ہے نفعوں کے لئے کیا تم (اسی کلمات
بھی) سمجھتے نہیں۔
(۶) اور ایسے لوگوں سے بالکل علیحدہ
ریز جنہوں نے اپنے دین کو ہلو و لعب
بنارکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو
دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔
(س النعام ۸۷)

(۷) تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (الْقَالَ ۹)
(۸) اَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ (س توبہ ۶)

(۹) مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ
يَكُنْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
وَحَبِطَ مَا صَبَّحُوا فِيهَا
وَنَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(س ہود ۲۷)

(۱۰) اللَّهُ يَبْطِئُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
وَقَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ

(۷) تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور
اللہ جل شانہ آخرت کو چاہتے ہیں۔
(۸) کیا تم آخرت کے بدلہ میں دنیاوی زندگی
پر راضی ہو گئے سو (سمجھ لو کہ) دنیاوی زندگی
کے منافع تو آخرت (کے مقابلہ) میں کچھ بھی
نہیں بہت تھوڑے ہیں۔

(۹) جو شخص (اعمال خیر سے) محض دنیاوی زندگی
(کی نفع) اور اسکی رونق چاہتا ہے تو ہم ایسے
لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا کر دیتے
ہیں اور ان کیلئے دنیا میں کچھ کمی نہیں کی جاتی
بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو اور ایسے لوگوں کے لئے
آخرت میں جز جہنم کچھ نہیں ہے اور انہوں نے
جو کچھ اعمال کئے تھے وہ آخرت میں سب بیکار ہوتا
ہوئے اور بے اثر ہو گئے وہ سب بے عمل ہو کر رہ جاتے تھے

(۱۰) ظاہری دولت و ثروت کو دیکھ کر دھوکہ نہ
کھانا چاہئے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے
رزق زیادہ دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی
فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش
ہوتے پھرتے ہیں اور دنیا کی زندگی اور اسکے

(سورۃ زمر رکوع ۲)

(۱۱) مَنْ كَانَ يُرِيدُ

الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا

مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوَّكْتَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

كُلًّا نُمِذُّ هَؤُلَاءِ وَ

هَؤُلَاءِ مِنْ عَطَايِ

رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَايِ

رَبِّكَ مُحْظُورًا

(سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۲)

(۱۲) وَلَا تَمْدَنْ عَيْنَيْكَ

إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا

مِنْهُمْ وَهَرَّةَ الْحَيَوةِ

الدُّنْيَا لِنُفِثَهُمْ فِيهِ

عیش و عشرت بجز معمولی تنفع کے اور کچھ بھی نہیں ہیں

(۱۱) جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلہ میں دنیا

کی نیت رکھتا ہے ہم ایسے شخص کو دنیا میں

جتنا چاہیں گے اور اس کو نہیں بلکہ جس کو

چاہیں گے عطا کریں گے پھر آخرت میں اس

کے لئے جہنم تجویز کریں گے جس میں وہ بد حال

اور راندھ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص

آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے

جیسے کوشش کرنا چاہئے ویسی ہی کرتا ہے

بشریکہ وہ مومن بھی ہو تو ان کی یہ سعی اور کوشش

مقبول ہوگی (یعنی سعی کے مقبول ہونے کے لئے

تین شرطیں ہیں نیت، عمل، عقیدہ) آپ کے رب

کی (دنوی) عطا سے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں

اور ان کی بھی آپ کے رب کی (دنوی) عطا کسی

سے بھی بند نہیں۔

(۱۲) ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر

بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے کفار کی مختلف

جماعتوں کو ان کی آزمائش کے لئے متفرق کر رکھا

ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی رونق ہے اور آپ

وَرَزَقَ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَأَقْبَلُ (سورہ اللہ رکوع ۸)

کے رب کا (اگر وہی) عطیہ اس سے بہت بہتر اور
ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔

(۱۳) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ
وَعْدًا أَحْسَنًا فَهُوَ
لَا يَبْدِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
مِنَ الْمُخْضَرِّينَ

(۱۳) کیا وہ شخص جس سے ہم نے ایک بہترین
وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ اس کو ضرور پانے والا ہے
اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے
دنوی زندگی کا چند روزہ نفع دے
رکھا ہے پھر وہ قیامت کے دن ان
لوگوں میں سے ہوگا جو گرفتار کر لئے
جاویں گے۔ (سورہ قصص رکوع ۷۷)

(۱۴) قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْسَتْ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ وَيَلْتَمِزُ ثَوَابُ
اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَاقَهَا
إِلَّا الصَّابِرُونَ

(۱۴) جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کاش
ہم کو بھی وہ سامان ملتا جو قارون کو ملا ہے
واقعی وہ بڑا صاحب نصیب ہے اور جن
لوگوں کو علم (دین) دیا گیا تھا وہ کہنے لگے
ارے تمہارا پاس جو اللہ کے گمراہ کا ثواب بہت
بہتر ہے اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور
نیک عمل کرے اور وہ پورا پورا انہیں
لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے
ہیں۔

(۱۵) إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا

(۱۵) بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس تم کو

دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے
اور نہ کوئی دھوکہ باز تم کو اللہ کے
ساتھ دھوکہ میں ڈالے۔

(۱۶) جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو
ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے
اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس
کو دنیا میں سے کچر دیں گے اور آخرت
میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں۔

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

(سورہ لقمان رکوع ۴ سورہ فاطر کوٹہ ۱۸)

(۱۶) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ

نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ

يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ

مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

ثَمَلٍ (سورہ شورہ رکوع ۲)

یہ سب اور ان کے علاوہ قرآن پاک کی پچاسوں آیتیں اس مضمون میں
مشترک ہیں کہ کفار کا متہدے مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے اس دنیا کے
منافع ان کی نگاہ میں منافع ہیں وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور اگر
بعض فرقے ان میں سے ایمان رکھتے بھی ہیں تو ایمان بالآخرت کے معتبر
ہونے کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ اس لئے حق تعالیٰ شانہ کے یہاں سے بھی
ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس دنیا میں ملتا ہے۔ جو نیک اعمال وہ کرتے
ہیں ان کا ثمرہ اسی دنیا میں پاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضرت ابن عباسؓ سے کسی
نے سورہ ہود والی آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کا مطلب
پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے اعمال کا بدلہ صحت جسمانی سے اور
آل اولاد اور مال میں مسرتوں سے پورا کر دیا جاتا ہے اور اس کا غم بھی
سورہ بنی اسرائیل والی آیت مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ کے ساتھ مفید

ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ بنی اسرائیل والی آیت کے ساتھ مقید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں کسی کا کوئی جبر نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیرؓ سے بھی سورہ ہود کی آیت کی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیدیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہؓ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا فرمادیتے ہیں اور آخرت میں پہونچنے تک کوئی بھی نیک باقی نہیں رہتی اور مومن کے لئے اسکی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور ایمان کی وجہ سے اس کا ثواب آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت مجاہدؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ کفار کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دیدیا جاتا ہے۔ حضرت میمون بن مہرانؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا چاہے اپنے اعمال کو دیکھ لے اس لئے کہ وہ اپنے اعمال ہی پر پہونچنے والا ہے (یعنی جس درجہ کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ اسکی ساتھ کیا جاتا ہے)۔ کوئی مومن ہو یا کافر جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ لیکن مومن کے لئے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے اور کافر کے لئے صرف دنیا ہی میں ملتا ہے (درمنثور)

حضرت محمد بن کعبؓ سے سورہ زلزال کی آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (پس جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیک کرے گا اسکو دیکھ لیگا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر بُرائی کرے گا اسکو دیکھ لیگا) کی تفسیر میں وارد ہوا ہے کہ کافر ایک

ذرہ کے بقدر بھی کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ضرور پاتا ہے، اپنی جان میں مال میں آل میں اولاد میں یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو کوئی بھی نیکی ایسی باقی نہیں رہتی جس کا بدلہ نہ مل گیا ہو۔ اور مومن ایک ذرہ کے بقدر بھی کوئی بُرائی کرتا ہے تو اس کا عذاب دنیا میں (بسا اوقات) پالیتا ہے۔ اپنی جان میں آل میں اولاد میں حتیٰ کہ وہ دنیا سے (بسا اوقات) ایسی حالت میں جاتا ہے کہ کوئی بھی بُرائی باقی نہیں رہتی (درمنثور)

اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اَمَّتْ هَذِهِ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ اِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتْنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ وَالْبَلَاءُ كَذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ الصَّغِيرِ وَرَقَمَلَهُ بِالْفِتْنَةِ مِثْرِي اس مرحوم اُمت پر آخرت میں (زیادہ) عذاب نہیں ہے اس پر عذاب دنیا میں فتنے ہیں زلزلے ہیں قتل ہونا ہے اور مصائب۔ دوسری حدیث میں ہے میری اس مرحوم اُمت سے آخرت کا (مستقبل) عذاب اٹھا لیا گیا، اس پر آپس کا عذاب ہے جو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پہنچے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میری اُمت کا عذاب دنیا میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس امت کا عذاب دنیا میں کر رکھا ہے (مجمع الزوائد)

ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اس کے گناہوں کی بہت سادہ دنیا میں ہے اور یہ رحمت ہے اگر ایسا نہ ہو یعنی باوجود گناہوں کی

کثرت کے مصائب میں مبتلا نہ ہو تو زیادہ اندیشہ ناک ہے۔ لہذا اس بُرت کے یعنی محمدی اُمت کے مروج اُمت کے مصائب اور حوادث سے بچنے اور پریشانیوں اور ذلتوں سے بچنے کا واحد علاج گناہوں سے نہایت اہتمام سے بچنا ہے اور جو اتفاقاً صادر ہو جائیں ان پر رونا ہے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اسکے سوا کوئی علاج نہیں قطعاً نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان رہ کر گناہوں کی کثرت کے ساتھ ترقی کر مارے ہاں کافرین کو جتنے گناہوں کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ کفر کی حالت میں سینکڑوں برائیوں کے ساتھ جتنی بھی معمولی بھلائیاں کر لیا دنیا میں فلاح و ترقی پائے گا۔

حضرت سلیمان بن عامر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد صلہ رحمی کرتے تھے، عہد کو پورا کر لیا بھی اہتمام تھا مہمان کا اعزاز و اکرام بھی بہت کھرتے تھے کیا ان امور سے ان کو کوئی نفع پہونچا؟ حضور نے دریافت فرمایا کیا وہ اسلام سے پہلے مر گئے تھے انہوں نے عرض کیا جی ہاں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو نفع نہیں دیا البتہ انکی اولاد کو نافع ہوگا تم لوگ نہ سوا ہو گے نہ ذلیل ہو گے نہ فقیر (مذکور)

اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ ہم بعض کافروں کو خوشحال اور دنیا میں ترقی یافتہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے اعمال حسنہ اس قابل نہیں پاتے تو حدیث بالا کی بنا پر غالباً ان کے والدین کے اعمال حسنہ کا یہ ثمرہ ہے جس کو وہ پارہے ہیں غرض نصوص بہت کثرت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے اصول ترقی صحیح نہیں ہیں بلکہ بعض مشترک ہیں اور بعض جدا جدا ہیں۔

ساتھ کرتے ہیں۔ ایک شامی سردار کا مرکز تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگوارمی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عقبہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے جانشین وہ لوگ بھی ہیں معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کیا فارس و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جانے گا میرے پاس کہیں بھی کس کا سر نہ لایا جائے ہم لوگوں کو اتباع کے لئے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے۔ اشرح السیرا اول: اگرچہ فقہانے بعض نصوص کی بنا پر اسکی اجازت دی ہے مگر حضرت صدیق اکبر کی رائے اسکے موافق نہ تھی اس لئے منع فرمایا اور عقبہ کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ فارس و روم کے فعل سے استدلال کیوں کیا۔

حضرت عمرؓ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک جگہ کچھ گاراپانی آگیا۔ آپ اونٹ پر سے اتر گئے، موزے نکال کر شانہ پر رکھ لئے اور اس میں گھس کر اونٹ کی ٹکیل باتھ میں پکڑ لیں وہ ساتھ ساتھ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے یہ ایک ایسی بات کی کہ شام واسے تو اس کو بڑی لذت کی چیز سمجھتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں۔ آپ نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا۔ ہم لوگ ذلیل تھے حقیر تھے اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی۔ پس اب جس چیز سے اللہ نے عزت

دی اسے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے (متدرک للحاکم، حقیقۃً مسلمان کے لئے اصل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا اور کے دن کی ہے۔

لوگ سمجھیں مجھے عروم و قار و تمکین : وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے اسے تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ مقاصد حسد میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے نقل کیا گیا ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے ترقی کی راہ، عزت کی راہ، زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا اس کی مرضیات پر عمل ہے، اسے سوا کچھ نہیں، اگر عزت ہے تو یہی ہے شفقت ہے تو یہی ہے حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دارین کی فلاح و ترقی کے اسباب اور غزلانے بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کا پس خوردہ کھانے کے درپے رہتے ہیں، کیا یہ چیز انتہائی بے غیرتی اور اللہ اور اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مخالفت کی نہیں ہے کیا اس کی مثال اس بیمار کی سی نہیں جس کے گھر میں ایک مزجہ الخلاق حکیم ایک حاذق ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی انارزی طبیب سے علاج کرائے۔

عزت کی راہ

۹

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں اور یہ کہہ کر اسکو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کونا گواہی ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا تجھے موت آجائے دیکھا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر غصہ کے آثار ہیں۔ حضرت عمرؓ اس کے پڑھنے میں مشغول تھے۔ دفعہ حضورؐ کے چہرہ کو دیکھا تو ڈر گئے۔ اور بار بار کہنا شروع کیا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ وَرَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وسلم) نَبِيًّا اَیہیں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصہ سے اور اس کے رسول کے غصہ سے۔ ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر راضی اور خوش ہیں نیز اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر حضرت موسیٰؑ موجود ہوں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر انکا اتباع کرو سیدھے راستہ سے گمراہ ہو جاؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میرا اتباع کرتے (اشکوۃ بروایہ دارمی)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی بالکل ظاہر تھی کہ جب اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ارشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو اس وقت تک کہیں ایسی کتاب کا دیکھنا جس میں حق اور باطل مخلوط ہو اپنے دین کو

خراب کرنا ہے اس لئے کہ جو شخص دین میں کامل مہارت رکھتا ہے ہر بات میں حق اور ناحق فوراً پہچان سکتا ہے اس کے لئے تو مضائقہ نہیں کہ کسی چیز کو دیکھے لیکن جس کو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو اس کے متعلق قوی اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے چونکہ تورات میں ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ مبادا دین میں خلط واقع ہو اس لئے ابن سیرینؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ علم دین ہے۔ پس غور سے دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو (شکوۃ)۔

اسی وجہ سے مشائخ اور اکابر ہمیشہ ایسے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر دیکھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ دینی حالت خراب ہونا کہ بے دینی کے زہریلے اثرات سے حفاظت رہے۔ عام طور سے ایک مقولہ مشہور ہے: **اَنْظُرُوْا اِلٰی مَا قَالُوْا وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰی مَنْ قَالُوْا** (یہ دیکھو کہ کیا کہا یہ نہ دیکھو کہ کیس نے کہا) یہ صحیح ہے اور بعض احادیث سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے چنانچہ مختلف الفاظ سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی نگشتہ چیز ہے جہاں سے ہاتھ لگے لیلے (جامع شکوۃ۔ مرقاة) لیکن یہ اس وقت ہے جب سننے والے کو کھرے کھوٹے کی تمیز حاصل ہو چکی ہو۔ وہ دین کے اصول سے اور بات کے جملہ نچے کے قواعد سے احتیاط واقف ہو چکا ہو کہ کیا کہا کو معلوم کر سکے وہ سمجھ سکے کہ فلاں بات دین کے موافق ہے فلاں چیز دین کے

خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ فقہ اور سلف صالحین کے خلاف ہے۔ مگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو اس وقت تک ہر قسم کی تقریر و تحریر سے تاثر پیدا ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل صبح کو ایک اثر ہوتا ہے شام کو دوسرا رنگ جم جاتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے وہ ایک لچھے دار تقریر کر کے تمام مجمع سے ایک بات پر ہاتھ اٹھوا لیتا ہے دوسرا آتا ہے وہ اس کے خلاف پرزور تقریر کر کے اس کے خلاف ہاتھ اٹھوا لیتا ہے۔ الغرض مسلمان کے لئے صلاح و فلاح صرف اتباع مذہب اسوۂ رسول اور سلف صالحین کے طریقہ میں منحصر ہے۔ یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ دنیا میں ترقیات کا سبب ہے اسی پر عمل کر کے پیلے لوگ بام ترقی پر پہنچے۔ جن کے احوال و حالات آنکھوں کے سامنے ہیں اور کوئی تاریخ سے واقف شخص اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا اسکے خلاف میں مسلمان کے لئے ہلاکت ہے۔ بربادی ہے۔ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کا نقصان ہے۔ تجویزیں جتنی چاہے کر لی جائیں ریزویشن جتنے چاہے پاس کر لئے جائیں اخبارات کے مقالے جتنے چاہے لکھ لئے جائیں اور مزہ لیکر ان کو بڑھ لیا جائے۔ سب بے سود ہے بیکار ہے مسلمان کی ترقی و فلاح کا دوسرا راستہ معاصی ہے۔ یہ سب سے زیادہ اسلامیات کا اہتمام ہے اسکے سوا دوسرا راستہ منزل مقصود کی طرف سے ہی نہیں۔ یہاں ایک اور چیز پر بھی غور کرتے ہیں۔ آج اسلام کو مسخ کر دیا جائے اسکے سارے احکام کو مولویانہ اسلام راہبانہ مذہب ملانہ تنگ نظری کہہ دیا جائے مگر جن اسلاف نے ہزاروں قلعے فتح کئے تھے لاکھوں کروڑوں آبادیوں کو مسلمان

کر کے اسلام کی حکومت وہاں قائم کی تھی وہ اسی مولویانہ اسلام کے حامل تھے
 اور مٹانوں سے زیادہ تنگ نظر تھے وہاں دین سے ایک ایرج ہٹنا بھی
 ہلاکت شمار کیا جاتا تھا۔ وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قتال کیا جاتا تھا وہاں شراب
 کو حلال سمجھ کر پیئے پر قتل کیا جاتا تھا اور حرام سمجھنے کے باوجود پیئے پر کوئے
 لگائے جاتے تھے۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نماز کو ایسا منافق
 چھوڑ سکتا ہے جس کا فحاق بالکل واضح ہو یعنی عام منافقین کی بھی ہمت
 نہ ہوتی تھی کہ نماز کو چھوڑ سکیں وہاں جب کوئی ناہم مشکل اور گھبراہٹ کی
 بات پیش آتی تھی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
 کہ جب آزمی چلتی تھی حضورؐ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اس وقت
 تک باہر نہیں آتے تھے جب تک وہ تم نہ جاتے متعدد صحابہ نے مختلف
 عنوانوں سے حضورؐ کا یہ معمول نقل کیا ہے کہ پریشانی اور گھبراہٹ کے وقت
 نماز کی طرف رجوع کرتے تھے اور ایک صحابی نے حضورؐ سے نقل کیا ہے کہ پہلے
 انبیاء کا بھی یہی معمول تھا صحابہ کو ام رضی اللہ عنہم سے بھی کثرت سے یہی
 معمول نقل کیا گیا ہے۔ کچھ تفصیل دیکھنا ہو تو مسیگر رسالہ فضائل نماز میں
 دیکھو وہ لوگ نماز میں تیر کھلتے رہتے تھے اور نماز کی لذت کی وجہ سے اسکو
 توڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی اذان سنتے ہی دکانوں کو چھوڑ کر نمازوں کو
 چلا جاتا ان کا عام معمول تھا حضرت عمرؓ نے اپنی سلطنت کے حکام،
 (گورنروں) کے پاس اعلان بھیج دیا تھا کہ سب سے زیادہ مہتمم بالشان چیز میری
 مزدیک نماز ہے جو اسکی حفاظت کر سکتا ہے وہ دین کے بقیہ اجزا کی

بھی حفاظت کر سکتا ہے اور حماس کو ضائع کر دیکادہ دین کے باقی امور کو زیادہ برابر کر دینگا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتدین کے ساتھ جہاد کے لئے جب حضرت خالد کو امیر لشکر بنا کر بھیجا تو ان کو وصیت فرمائی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں۔ سکون شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے اس سے قتال کرنا (نہیں)

حضرت عروڑ نے جب عقبین غزوہ ان کو فارس کی ایک لڑائی پر امیر لشکر بنا کر بھیجا تو وصیت فرمائی۔ اَتَقِيَ اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتَ وَاسْتَغْفِرَ بِالْعَدْلِ وَصَلَّ الصَّلٰوةَ لِمُعَيَّنَاتِهَا وَاسْتَرَدَّ كَرَامَ اللّٰهِ (ابن جریر)
جتنا ممکن ہو تقویٰ کا اہتمام رکھنا، فیصلہ میں انصاف کا اہتمام رکھنا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ میں اجدادین میں رومیوں سے مشہور و معروف زبردست لڑائی ہوئی ہے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عربی شخص کو جاسوس بنا کر مسلمانوں کے حالات کی تحقیق کے لئے بھیجا اور اس سے کہا کہ ایک شب دروزان کے لشکر میں رہے اور غور سے پورے حالات کا مطالعہ کر کے آئے۔ وہ چونکہ عربی تھا اس لئے ان میں بے تکلف رہا اور واپس جا کر ان سے جو حالت بیان کی ہے وہ یہ ہے۔

بِالْاَسْبَابِ رُحْبَانٍ وَبِالْاَسْبَابِ | یہ لوگ رات میں رات میں ہون میں شہسوار
فَرَسَانٍ وَكُوَسْرَقٍ | (یعنی رات بھر عدا کے سامنے ناکہ درگزر کرتے ہیں)

ابْنُ مَلِکٍ هُمْ قَطْعُوهُ | دن بھر گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، اگر ان کے
وَلَوْ زُنِیْ رَجَمَ لَا قَامَہ | بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کر لے تو حق کی حمایت میں
الحق (خمیس) | اسکا ہاتھ کاٹ دیں اگر زنا کرے تو اسکو بھی سنگسار کر دیں

یہ جو کچھ اس جاسوس نے کہا بالکل صحیح کہا، حدیث کی کتابوں میں بکثرت یہ
قصہ وارد ہے کہ قبیلہ خزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی اونچے طبقہ کی
شمار ہوتی تھیں لوگوں نے چاہا کہ حضور کی بارگاہ میں کسی طرح سفارش کی
جائے۔ مگر کسی کی جرأت اور بہت نہ ہوتی تھی حضور کے متبعی حضرت زید کے
بیٹے حضرت اسامہ کو اس کے لئے تجویز کیا کہ حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔
انہوں نے سفارش فرمائی تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اللہ کی حدود میں سفارش
کرتے ہو اس کے بعد حضور نے وعظ فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ پہل امت کے
لوگ اسی بات سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری
کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی معمولی درجہ کا آدمی کرتا تھا تو اس
کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا
بھی چوری کر لیتی (اعاذ اللہ منہ) تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حدیث کی کتابوں
میں اور بھی اس نوع کے قصے مذکور ہیں یہی چیز تھی جس سے کفار کے
قلوب مسلمانوں سے مرعوب ہوتے تھے۔ چنانچہ اس رومی سپہ سالار نے
اس جاسوس کی بات سنکر کہا اِنْ کُنْتُ صَدَقْتُہِی لِبَطْنِ الْاَرْضِ خَیْرٌ
مِّنْ لِّقَابِہَا عَلٰی ظَہِرِہَا۔ اگر تو نے مجھ سے ان کا حال سچ بیان کیا
ہے تو زمین میں دفن ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر ان سے مقابلہ

کیا جلتے مسلمانوں کے یہاں ایک رومی قید تھا جو اتفاق سے موقع پا کر چھوڑ
کر بھاگ گیا۔ ہرقل نے اس سے مسلمانوں کے حالات دریافت کئے اور کہا
ایسے پورے حالات بیان کر کہ ان کا منظر مسیکر سامنے ہو جاتے اس نے
بھی اس قسم کے حالات بیان کئے کہ یہ لوگ رات کو راہب ہیں دن کو سوا
زمیوں سے (یعنی وہ کافر جو ان کی رعیت ہیں) بھی بغیر قیمت کوئی چیز نہیں
لیتے۔ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔

ہرقل نے کہا اگر یہ حالات سچے ہیں تو وہ اس جگہ کے مالک بن کر رہیں گے۔
انطاکیہ کی لڑائی میں یزید بن ابی سفیان نے حضرت صدیق اکبرؓ کی
خدمت میں خط لڑال کے حالات کے متعلق لکھا ہے جس کا شروع یہ ہے۔
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَرَقْلَ مَلَكَ الزُّومِ لَنَا بَلَغَ سَيْرُنَا إِلَيْهِ أَلْقَى
اللَّهُ الرَّعْبَ فِي قَلْبِهِ فَتَحَوَّلَ وَكُزِلَ أَنْطَاكِيَّةَ ۝

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض ہے کہ ہرقل روم کے بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ
ہم لوگ اسکی طرف چل دیئے تو حق تعالیٰ شانہ نے اسکے دل میں کچھ ایسا رعب
ڈالا کہ وہ مقابلہ سے ہٹ گیا اور انطاکیہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے
جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا خط آیا جس سے ہرقل کے مرعوب ہونی کا حال
معلوم ہوا۔ بیشک حق تعالیٰ شانہ نے اس وقت بھی جبکہ ہم لوگ حضورؐ کے
ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ دشمنوں کو مرعوب کرنے کے ساتھ مدد
فرمائی ہے اور اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے اور یہی وہ دین ہے جس کی
طرف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ رعب کے ساتھ

ہماری مدد کرتے ہیں (نہیں)

ہر قتل کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمان اس کے مقابلہ میں بہت ہی کم تھے جس کی اطلاع حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی۔ اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمان قتل تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے البتہ معاصر میں مبتلا..... ہونے پر باوجود کثیر تعداد کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو اس لئے اس سے پرہیز کرتے رہنا (اشاعت) یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ حرور، شجر، حجر، چرند و پرند سب ہی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی تاکہ ان واقعات سے پرہیز میں تفصیلات کے لئے بڑے وفروں کی ضرورت ہے۔ افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاؤنی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے۔ حضرت عقبہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہنچے اور اعلان کیا۔ اَتَيْهَا الْخَشَرَاتُ وَالتَّبَابُ نَحْنُ اَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعُوا فَإِنَّا نَارِئُونَ فَعَمَّ وَجَدُ نَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ اے زمین کے اندر رہنے والے جانوروں اور درندوں ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے اس لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موذی جانوروں میں سرعت سے دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو

اٹھا اٹھا کر سب چل دیئے۔ (اشاعت)

حضرت سفینہ رومیوں کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئے اتفاق سے ایک شیر سامنے آگیا انہوں نے اس شیر سے فریاد میں حضور کا غلام ہوں مجھے یہ صورت پیش آگئی وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ بولیا جہاں کہیں کوئی خطرہ کی بات پیش آتی وہ دوڑ کر اس طرف چلا جاتا اور اس سے نبٹ کر پھر ان کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ بولیتا حتیٰ کہ لشکر تک ان کو پہونچا کر واپس چلا گیا (مشکوٰۃ)

فارس کی لڑائی میں جب عرآن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستہ میں دجلہ پڑتا تھا کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹالیں کہ سلمان ان پر کوڑا آسکیں۔ یہ سات کا موسم اور سمندر میں طغیانی۔ امیر لشکر حضرت سعد نے حکم دیدیا کہ سلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں۔ دو دو آدمی ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے۔ امیر لشکر حضرت سعد کے ساتھی حضرت سلمان تھے اور حضرت سعد بار بار فرماتے تھے۔ وَاللّٰهِ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ وَلَيَنْظُرَنَّ دِيْنَهُ وَلَيَهْزِمَنَّ عَدُوَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْجَيْشِ بَغِيٌّ اَوْ ذَلُوْبٌ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ۔ خدا کی قسم اللہ جی شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کریگا اور اپنے دین کو غالب کر دیگا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا۔ جب تک کہ لشکر میں ظلم (یا زنا) نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں (اشاعت)

مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبرؓ نے علاء حضرتؓ کو امیر لشکر بنا کر بحرن کی طرف بھیجا۔ ایک ایسے جنگل پر گذر ہوا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا۔ لوگ پانی کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے حضرت علاءؓ گھوڑے سے اترے۔ دو رکعت نماز پڑھی اسکے بعد رُعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں

يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ صَفَا اَلْهَلْمِ وَلِے اَلْهَلْمِ وَلِے اَلْهَلْمِ

برتریں والے اے بڑائی والے ہیں پانی عطا فرما، ایک نہایت معمول سا بادل اٹھا اور فوراً برسا اور اس زور سے کہ سب لوگوں نے خود بہا۔ برتنوں کو بھرنیاً سواریوں کو پلایا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ مرتدین کی جماعت نے داربن میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہونچنے کے لئے سمندر کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ مرتدین نے کشتیاں بھی جلا دی تھیں کہ مسلمان انکا تعاقب نہ کر سکیں۔ حضرت علاءؓ سمندر کے کنارے پہونچے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور رُعا کی

يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ اَجْزَا اَلْهَلْمِ

اے علیم اے علی اے عظیم ہیں پار کر دے یہ رُعا کی۔ اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر سمندر میں کود پڑے۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے خدا کی قسم نہ قدم بھیگا نہ موزہ بھیگا نہ گھوڑوں کے سُم بھیگے اور چار ہزار کا شکر تھا۔ بعض موزین نے لکھا ہے کہ پانی اس قدر کم ہو گیا تھا کہ گھوڑے اور آدمیوں کے صرف پاؤں بھیگتے تھے کیا بعید ہے کہ جب چار ہزار کا شکر تھا اس میں بعض کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ جیسوں کے موزے بھی نہ بھیگے ہوں۔ اسی قصہ کی طرف غنیف بن منذر

نے جو خود اس لڑائی میں شریک تھے دو شعروں میں اشارہ کیا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے سمندر کو مطیع کر دیا اور کفار پر کتنی سخت مصیبت نازل کی۔ ہم نے اس پاک ذات کو پکارا جس نے اپنی اسرائیل کے واسطے سمندر کو ساکن کر دیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اعانت کا معاملہ فرمایا (خمیس)

سمندر اور دریاؤں پر پدیاں اور سواریوں پر گزرنے کے واقعات کثرت سے ہیں مگر عزیز من یہ قصے لطف سے پڑھنے کے نہیں ہیں اپنی بد حالی اور بد اعمالی پر رونے کے ہیں حضورؐ نے ہمیں اپنے پاک ارشادات میں ایک ایک چیز بتادی۔ بھلاں کے راستے اور بُرائی کے راستے علیحدہ علیحدہ کر دیئے۔ اسلاف نے ان پر عمل کیا اور کامیاب ہوئے۔ ہم نے حضورؐ کے ارشادات کی قدر کی نہ ان بزرگوں کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کی نہ اللہ جل جلالہ کا خوف کیا۔ خدا اس کے پاک رسول کی پیروی کی لیکن جو آرزوئیں اور اُمیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ جو بوکر گہوڑے کاٹنے کی ہیں جنہوں نے گہوڑے بوئے تھے انہوں نے کائے بھی وہی تھے اسلامی تاریخ اٹھاؤ اور ایک ایک معرکہ کو غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھو لشکرِ دہلی کو روانگی کے وقت کیا کیا نصائح ہوتی تھیں اور پھر وہ حضرات اس پر کیسی پابندی کرتے تھے عراق کی لڑائی میں جس کا مختصر حال میں حکایات صحابہ باب ہفتم کے ملاح پر لکھ چکا ہوں حضرت عمرؓ نے امیر لشکر حضرت سعدؓ کو جو نصیحت فرمائی ہے اس کا ایک ایک لفظ غور سے

قابل ہے چند الفاظ کا ترجمہ لکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

اس پر غور نہ کرنا کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں اور حضور
کا صحابی کہا جاتا ہے اللہ جل شانہ برائی کو برائی سے نہیں شانتے بلکہ برائی
کو بھلائی سے شانتے ہیں۔ اللہ کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان
کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے صرف بندگی کا معاملہ ہے اس کی
یہاں شریف رذیل سب برابر ہیں اسکے انعامات اس کی اطاعت سے
حاصل ہوتے ہیں۔ حضور کی پوری زندگی نبوت کے بعد سے وصال تک جو تم نے
دیکھی ہے اسکو پیش نظر رکھنا اور اس کو مضبوط پکڑنا یہ میری غامض نصیحت
ہے اسکو اگر تم نے نہ مانا تو عمل ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھاؤ گے۔
تم ایک بہت سخت اور دشوار کام کے لئے بھیجے جا رہے ہو جس (کی قدر آگاہی)
سے غلامی بجز اتباع حق کے اور کسی صورت میں نہیں ہے اس لئے اپنے
آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو بھلائی کا عادی بنانا۔۔۔ اللہ کا خوف اختیار
کرنا اور اللہ کا خوف دو چیزوں میں مجتمع ہے اسکی اطاعت میں اور گناہ
سے احتراز میں اور اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوتی ہے وہ دنیا
سے بغض اور آخرت کی محبت سے نصیب ہوتی ہے فقط (اشاعتہ)
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا سے محبت رکھے
گاہ آخرت کو نقصان پہنچائے گا اور جو اپنی آخرت سے محبت رکھے گا وہ اپنی
دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ پس تم لوگ ایسی چیز کو جو باقی رہنے والی ہے
(یعنی آخرت کو ترجیح دو ایسی چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے) (یٰۤاَیُّهَا الرَّسُوْلُ)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کلیہ کو سمجھ لیا تھا اور مضبوط پکڑ لیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے مقابل میں آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے مقابلہ میں برداشت کرنے کو تیار ہو جائے تو صورتِ دنیا کا نقصان ہوتا ہے حقیقت میں نہیں ہوتا کہ جتنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گا حضور کا ارشاد ہے جس شخص کا ارادہ اور اہتمام و عمل آخرت کی طلب کا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کے دل میں غناؤ الدین ہے اس کے منتشر امور کو مجتمع فرما دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر پہنچتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت دنیا طلبی کی ہوتی ہے فقر اس کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے کاموں میں انتشار اور تشقت رہتا ہے اور مقدر سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں (مشکوٰۃ)

چنانچہ صحابہ کرام اور ان کے بعد اولیاء اللہ کے قصے حد تو اتر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا کس قدر ذلیل ہو کر ان کے پاس آئی تھی اور آتی ہے اور کیوں نہ آئے جب دنیا کی ہر چیز انہیں کے لئے پیدا کی گئی ہے حضرت سعدؓ نے ایک موقع پر ایک مختصر جماعت کا امیر لشکر عاصم بن عمرو کو بنا کر یمن (ایک جگہ کا نام ہے) فتح کرنے کے لئے بھیجا۔ عاصم بن عمرو وہاں پہنچے تو اتفاق کہ مسلمانوں کے پاس خور و نوش کا سامان نہیں رہا نہ کہیں سے دستیاب ہوا۔ اہل فارس کا ایک شخص جو خود چرواہا تھا ایک بن کے کنارہ پر ملا اس سے دریافت کیا کہ کہیں دودھ اور بار برداری کے جانور مل سکیں گے اس نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے خبر نہیں ہے۔ لیکن بن

کے اندر سے ایک بیل نے آواز دی۔ کذب عدو اللہ ہا نحن اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہم یہاں موجود ہیں۔ اس آواز پر عامر بن میں گئے اور ان کو پکڑ کے لائے اور لشکر پر تقسیم کیا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قادسیہ میں حضرت سعد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور اس میں بھی کوئی مانع نہیں ہے کہ دونوں جگہ پیش آیا ہو۔ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں اس قصہ کا تذکرہ آیا تو اسکو اس پر تعجب ہوا اور اس نے ایسے حضرات کو بلا کر جن کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا تصدیق کی۔ ان لوگوں نے بیل کی آواز کا خود سننا بیان کیا۔ حجاج نے کہا کہ لوگ اس واقعہ کے متعلق کیا خیال کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ لوگ اس واقعہ سے اس پر استدلال کرتے تھے حق تعالیٰ شاذ مسلمانوں سے راضی ہیں اور فتوحات ان کے ہم کاب ہیں حجاج نے کہا یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ لشکر کے سارے ہی افراد متقی ہو بیگزگار ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کے دلوں میں کیا بات تھی۔

فَاِنَّا مَارَاَيْنَا فَمَا رَاَيْنَا قَطُّ
اَزْهَدَ بِنِي دُنْيَا مِنْهُمْ وَلَا
اَشَدَّ بُغْضًا لِّهَا لَيْسَ
فِيهِمْ حَبَابٌ وَلَا خَالٌ
وَلَا عَذَارٌ

لیکن ظاہر میں جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ان سے زیادہ زائد اور دنیا کے ساتھ ان سے زیادہ بغض رکھنے والا ہم نے نہیں دیکھا کوئی شخص ان میں بزدل یا خیاات کرنے والا یا بد عہدی کرنے والا نہ تھا۔

اس قصہ میں جانوروں کا بولنا یا اللہ والوں کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا

دونوں باتیں کچھ مستبعد نہیں ہیں۔ صحیح حدیثوں میں جانوروں کا بولنا ثابت ہے بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے کہ ایک شخص ایک گائے لے جا رہا تھا وہ چلتے چلتے تھک گیا اور اس پر سوار ہو گیا وہ گائے بولی کہ ہم اس کے لئے پیدا نہیں کئے گئے۔ ہم کھیتی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لوگوں کو اس کے بولنے پر بڑا تعجب تھا۔ حضورؐ نے فرمایا میرا اور ابو بکرؓ کا تو اس پر ایمان ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بکریاں چرا رہے تھے ایک بھیڑیئے نے ایک بکری اٹھالی ان صاحب نے شور و شغب کیا تو اس بھیڑیئے نے کہا۔ درندوں کے دن (قیامت کے قریب) کون ان بکریوں کی حفاظت کر لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ حضورؐ نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا کہ میرا اور ابو بکرؓ کا تو اس پر ایمان ہے (مشکوٰۃ بروایہ شیخین) معجزات کی کتابوں میں متعدد واقعات اس نوع کے ذکر کئے گئے ہیں کہ جانوروں نے حضورؐ کی نبوت کی شہادت دی۔ لوگوں کو ایمان دلانے پر طعن کیا۔ دیکھنا چاہو تو شفا قاضی عیاض میں بھی چند واقعات ذکر کئے ہیں۔ اس قصہ کا دوسرا جز کہ جانوروں نے اپنے آپ کو پیش کیا بھی ظاہر ہے کیونکہ جب یہ جماعت اللہ کے نام پر شہید ہونے کو اس رضا اور رغبت کے ساتھ ہر وقت تیار اور مستعد تھے تو کما تدریج تدریجاً جیسا تم معاملہ کرو ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔

تو ہم گردن از حکم داور پیچ = کہ گردن نہ پیچہ ز حکم تو پیچ
 (یعنی تو خدا کی اطاعت کر دنیا کی ہر چیز تری اطاعت کرے گی) ان حضرات کے

شوق شہادت کے واقعات سے توارخ بھری ہوئی ہیں۔ نمونہ کے طور پر چند قصے حکایات صحابہ میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو۔

حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواونٹ کی قربانی کی تھی۔ جب حضور قربانی فرما رہے تھے تو پانچ چھ اونٹ اکٹھے اُڑے ہوئے آتے تھے کہ پہلے کون قربان ہو۔ ابو داؤد شریف میں یہ قصہ مذکور ہے اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی حکام بے بس حکام جن کے قبضہ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے فرمانبرداروں کی ہر طرح حمایت کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ اپنے مطیعوں کی حمایت کیوں نہ کرے گا اور قرآن شریف کا وعدہ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (س محمدیہ ۱) ایمان والو اگر تم اللہ کے (دین) کی مدد کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری مدد کرے گا۔ اِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَصَنَ الْاَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِ ۙ (س آل عمران ع ۱۷) اگر اللہ جل شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور وہ اگر مدد نہ کریں تو پھر ان کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا اطاعت رسول اچھی طبیعت بن گئی تھی کامیابیاں ان کے ساتھ تھیں ہر فرع کی مدد ان کی رفتی تھی اور جہاں کہیں کسی قسم کی فحش ہوئی وہاں مشتتیں و فتنیں اُٹھانا پڑیں۔ جنگ احد کا قصہ مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ایک خاص جگہ پر تعین فرما کر حکم دیدیا تھا کہ ہم غالب ہوں یا مغلوب تم اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ مسلمان غالب ہوتے جا رہے تھے اور حبیب کافی غلبہ

ہو گیا تو اس جماعت کے بہت سے افراد نے یہ سمجھ کر کہ اب تو غلبہ بالکل ہی
 حاصل ہو گیا ہے بھل گئے والے کفار کا تعاقب کیا اس جماعت کے امیر
 نے کہا بھی کہ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم غالب بھی ہو جائیں تب بھی تم یہاں
 سے نہ ہٹنا مگر جماعت نے غلط فہمی سے اس حکم کو یہ سمجھا کہ معمولی غلبہ مراد ہے اور
 اب بالکل غلبہ ہو چکا ہے اسلئے اس جگہ سے ہٹ گئے اور خالد بن ولیدؓ نے جو اس
 وقت کفار کے سپہ سالار تھے اسی جگہ سے آکر چھپے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا
 کتب حدیث و تاریخ میں یہ قصہ مشہور ہے جنین کی لڑائی میں مسلمانوں
 کی کثرت اور کفار کی قلت کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو کچھ غرور پیدا ہوا
 جس کی وجہ سے سخت پریشانی اور رقت کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔
 قرآن پاک میں بھی اسکی طرف اللہ جل جلالہ نے متوجہ فرمایا ہے چنانچہ
 ارشاد ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
 اِذْ اَخْبَتَكُمْ فِي الْاَرْضِ بِمَا رَحِمْتُمْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَذٰبِرَیْنِ (سورۃ توبہ ص ۲۵)

تمہاری اللہ جل شانہ نے بہت موقعوں میں مدد کی اور جنین کے دن بھی
 مدد کی جبکہ تم کو اپنی کثرت کی وجہ سے غرہ ہو گیا تھا پس وہ کثرت تمہاری
 کچھ کام نہ آئی (اور کفار کے تیر برس لانے سے ایسی پریشانی تم کو ہوئی) کہ تم پر
 زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔

مزدین کی لڑائی میں اول طلحہ الکذاب سے معرکہ ہوا جس میں بہت سے
 لوگ بھاگ گئے کچھ مارے گئے۔ خود طلحہ بھی بھاگ گیا اس سے مسلمانوں

کے حوصلے بہت بڑھ گئے اس کے بعد سلسلہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی اور جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا اور ہزاروں آدمی اس کے جماعت کے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی، حضرت خالد بن ولیدؓ ان سرکوں کے سپہ سالار تھے فرماتے ہیں۔

مَا لَمْ أَفِرْ غَنَامٍ مُّطَيَّحَةً
لِّلْكَذَّابِ وَلَمْ تَكُنْ لِّمَنَّا
شَوْكَةٌ فَلَمَّ كَلِمَةُ وَالْبَلَاءُ
مُؤَكَّلٌ بِالْقَوْلِ وَمَا
بُنُو حَنِيفَةَ مَاهِي إِلَّا
كَمَنْ لَقِينَا فَلَقِينَا قَوْمًا
لَّيْسُوا يَشْبَهُونَ أَحَدًا
وَلَقَدْ صَبَرُوا وَالنَّامُ
حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
إِلَى مَسَلَّةِ الْعَصَا (غیس)

جب ہم طلحہ کذاب سے فارغ ہو گئے اور اسکی شوکت کچھ زیادہ نہ تھی تو میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا۔ اور مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے (میں نے کہہ دیا تھا) کہ بنی حنیفہ ہیں ہی کیا چیز یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہم ٹپٹ چکے ہیں (یعنی طلحہ کی جماعت) مگر جب ہم اسکی جماعت سے بھڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہیں۔ طلوع آفتاب سے دیکر عصر کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے

حضرت خالدؓ خود اقرار فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ زبان سے نکل گیا تھا جس کی وجہ سے اتنے سخت مقابلہ کی نوبت آئی۔ اس وجہ سے یہ حضرات غلامانے راشدین رضی اللہ عنہم نرا ذرا سی چیز کی نگرانی اور اس پر تنبیہ فرماتے تھے۔ یرموک پر جب حملہ ہو رہا تھا تو حضرت خالدؓ عراق کی لڑائی میں مشغول تھے۔ یرموک لشکر کی مدد کے واسطے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو خط لکھا اور

تحریر فرمایا کہ عراق پر اپنا جانشین مقرر کر کے فوراً یرموک پہنچو۔ اس خط میں انکی تعریف فرمائی تھی اور کامیابیوں پر مبارکباد دی تھی اور یہ لفظ بھی لکھا تھا۔

وَلَا يَذُخُّكَ عَجَبٌ فَتَحَسَّرَ
وَتَخْذُلُ وَيَا لَكَ أَنْ تَدِلَّ
بِعَمَلٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ
الْمَنْ وَهُوَ وَلِيُّ الْجُزْءِ (نہیں)

تمہارے اندر عجب (خود) ہرگز پیدا نہ ہوگا اس سے نقصان اٹھاؤ گے اور ذلیل ہو گے۔ اپنے کسی عمل پر ناز نہ کرنا۔ اللہ ہی کا احسان ہے اور وہی بدلہ کا مالک ہے۔

ان حضرات کے خطبات میں تحریرات میں ذرا ذرا سے امور پر تنبیہ اور اہتمام ہوتا تھا اور معاصی پر زبردست گرفت ہوتی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے جس قدر کارنامے مشہور و معروف ہیں دوست و دشمن مسلمان کافر سب ہی واقف ہیں۔ خلافت مدینہ میں ایک واقعہ میں حضرت عمرؓ لشکر کی امارت سے ان کو معزول کرنے پر بہت مصر ہوئے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے قبول نہیں فرمایا۔ خلافت فاروقی میں ایک واقعہ کی بناء پر کہ ایک شاعر کو بہت سا انعام دیدیا تھا حضرت خالد کی مشکیں بندھوا کر بلوایا گیا تھا۔ حضرت عمرؓ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو قرب و جوار کی فوجوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر نجد سے جا بیہ میں (ایک جگہ کا نام ہے) آکر ملیں۔ یہ سب امراء جا بیہ پہنچے۔ سب سے اول یزید بن ابی سفیان سے پھر حضرت ابو عبیدہ سے پھر حضرت خالد سے ملاقات ہوئی۔ یہ حضرات کچھ ریشم لباس پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ یہ دیکھ کر سواری سے اترے اور پھر اٹھا اٹھا کر ان حضرات کو بارنا شروع

کر دیا اور فرمایا کہ کس قدر جلدی تم اپنے پڑنے خیالات سے ہٹ گئے کہ اس ہیئت میں مجھ سے ملنے آئے ہو ابھی دوپہی برس سے تم کو ہیٹ بھر کر ملنے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے اگر دوسری کی لمارت کے بعد بھی تم اس ہیئت کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو امیر بنانا۔ انہوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم نے تمہارا لگائے ہوئے یہ کپڑا اوپر پہن لیا تھا (طبری) ریشمی لباس کی فقہی بحث علیحدہ چیز ہے بعض انواع اسکی جائز ہیں میسان جب فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے نعمان بن عدی کو وہاں کا حاکم بنادیا انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گئیں تو انہوں نے بیوی کو ایک خط لکھا جس میں وہاں کی راحتی اور لطف اشعار میں لکھا جن میں شراب اور اس کے خوشنما گلاسوں کے دور چلنے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا حضرت عمرؓ کو خبر ہو گئی ان کو خط لکھا جس میں بسم اللہ کے بعد اول سورہ غافر کی پہلی آیت لکھی اسکے بعد تحریر فرمایا مجھے تمہارا فلوں شعر پہونچا میں نے تمہیں معزول کر دیا۔ وہ حاضر ہوئے اور قسم کھائی کہ میں نے شراب نہیں پی وہ محض شاعرانہ طور پر لکھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی حسن ظن ہے مگر میں تمہیں کسی جگہ کا حاکم نہیں نہیں بنائے گا (معجم البلدان)

یہ سخت گیرمی اور تنگ نظری تھی ان حضرات اکابر کی تہذیب اور کتب حدیث میں ہزاروں واقعات اس رنگ کے پاؤ گئے یہی دارین کی ترقیات کا واحد سبب تھا اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہوتی وہاں نقصان

بھی پہنچا جسکی تکلیف یہی اچھی پڑھ چکے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جتنا اونچا طبقہ
 یا فرد تھا اتنی ہی معمولی لغزش پر اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی۔
 اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِیْقِیْنَ
 سورہ عبس میں اس چیز پر تنبیہ ہے کہ ایک نابینا غریب کے مقابلہ میں
 دنیا دار مالدار کی رعایت کیوں ہوئی حالانکہ وہ رعایت دین ہی کے خاطر
 تھی اس کے بالمقابل جتنا معمولی طبقہ تھا اتنے ہی معمولی سیئات سے درگزر اور
 سیئات کے بڑھ جانے پر گرفت ہوئی۔ جزیرہ سر داغیہ بہت مشہور جزیرہ
 بے سندھ کے آس پاس فتح ہوا ہے۔ مالی غنیمت میں خاص طور سے اس
 میں خیانتیں کثرت سے ہوئیں جس کے جواباً تھلکا اڑا لیا۔ فتح کے بعد جہاز میں
 سوار ہو کر واپس آ رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی اَللّٰهُمَّ عَزِّزْ قَهْرَ رَاٰی اللّٰہ
 ان کو غرق کر دے) اور سب غرق ہو گئے (اشاعت) وہ حضور اقدس صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشادات تھے جو اس مضمون کے شروع میں تھے اور یہ واقعات
 ان کی شالیں ہیں گذشتہ تاریخ کے اوراق ان سے پُر ہیں اور آج جو ہو رہا
 ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے بے دینی کے اسباب ہم اپنے ہاتھوں اختیار
 کرتے جا رہے ہیں گناہوں میں زور شور سے منہمک ہوتے جا رہے ہیں پریشانیاں
 اور بدحالیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب تو اجتماعی صورت سے خود اسلام کو
 خیر باد کہنے کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں دین کے ایک ایک جز کو پھوڑا جا رہا
 ہے اب اسکا اگر عمل ہو سکتا ہے تو دین پر بھتگی اور گناہوں سے احتراز ہی
 سے ہو سکتا ہے مگر اس دقیقہ نویسی بات کو کون کہہ سکتا ہے اور کس سے کہا

جائے۔ قَالَ اللَّهُ الْمُشْتَكِي وَالْمُسْتَعَانُ۔

جواب نمبر ۵

کچھ بعید نہیں کہ ایسا بھی ہو اور سب نہیں تو کچھ لوگ اپنی اغراض کے تحت میں بھی کام کرتے ہوں لیکن یہ بھی تو اس اسلامی تسلیم کے ترک کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ اپنی تعلیمات کو قبول کریں ان کو اسوہ بنائیں تو پھر یہ ایک مفسدہ کیا کوئی بھی مفسدہ باقی نہ رہے یقیناً جو لوگ دنیوی اغراض کی خاطر دین کا کام کرتے ہیں وہ اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے۔ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَىٰ ذَا عَمَلٍ** اعمال کا اجر و ثواب نیت ہی سے ہوتا ہے اور ہر آدمی کو ویسا ہی بدلہ ملتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے۔ حضرت عازز رضی اللہ عنہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ فرمایا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضور نے اخلاص کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ (اخلاص کے ساتھ) حضور اساعلم بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلصین کو خدائے تعالیٰ خوش رکھے وہ لوگ ہدایت کے چرخ ہوتے ہیں انکی وجہ سے ہر تار یک فتنہ زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ایک مشہور صحابی ہیں ان کو ایک مرتبہ کچھ اپنی بڑائی کا خیال آگیا۔ حضور نے تنبیہ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس اُمت کی مدد و معاف ہی سے فرماتے ہیں۔ ان کی نسا کی وجہ سے ان کی دعا کی وجہ سے ان کے اخلاص

کی وجہ سے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ تمہارے بدن اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں (کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت اور کس ارادہ سے ہے) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے جو پہلے بھی قریب ہی گزر چکا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيٰتِهَا نُؤْتِہٖ اَلَّذِہٖۤ اَعْمٰلُہُمْ فَاَنۡہَا وَہُمْ فِیۡہَا لَا یُنۡجِسُوۡنَ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ لَیْسَ لَہُمْ فِیۡ الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحِطۡ مَا صَنَعُوۡا فِیۡہَا وَبَاطِلٌ مَّا کَانُوۡا یَعْمَلُوۡنَ ؕ

ترجمہ: جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض دنیوی زندگی (کی منفعت) اور اسکی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیدیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں (بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو) کچھ کس نہیں کی جاتی اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں بجز جہنم کے کچھ نہیں ہے اور انہوں نے جو اعمال کئے وہ آخرت میں بیکار اور بے اثر ثابت ہوں گے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا اہم مقصد محض دنیا ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے احوال کو پریشان کر دیتے ہیں اور اس کے فقر کو آنکھ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کہ ہر وقت اس کے فسر میں مبتلا رہتا ہے اور جس شخص کا اہم مقصد آخرت ہوتا ہے اسکو جمعیت نصیب فرماتے ہیں اسکے دل میں استغنا عطا فرماتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں خود حق تعالیٰ شانہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ اے آدم کے بچے تو میری عبادت کے لئے فراغت حاصل کر میں تیرے سینے

کہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا اور نہ تیرے سینہ کو شغل سے
بھر دوں گا اور فقر دور نہ کروں گا۔ (ترغیب)

اس لئے جن لوگوں کی نیت محض دنیوی اغراض ہیں اور ساری
جدوجہد کا حاصل یہی بیکار منافع ہیں۔ وہ یقیناً اپنے قیمتی اوقات کی
اضاعت کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کو بلندی اور رہنمائی اور علم و مرتبہ اور زمین
پر قبضہ کی بشارت دیدو اگر یہ چیزیں اس امت کو حاصل ہونگی (لیکن جو شخص
آخرت کا عمل دنیا کے واسطے کر لے گا اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔
ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کسی
کام میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ جل شانہ کی رضا کا بھی ارادہ کرتا ہوں اور یہ بھی
خیال ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ بھی ظاہر ہو۔ حضور نے سکوت فرمایا کوئی جواب
نہیں دیا حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت: **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ**
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا نازل ہوئی۔
پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک عمل (شرعیات کے
موافق) کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ریا اور شہرت کے واسطے عمل کرتا ہے حتیٰ
تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اسکو مشہور کریں گے (یعنی اس بدعتی کی شہرت
کریں گے) اور اسکو حقیر اور ذلیل کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے

وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے ارشاد فرمایا ریا کاری اور کھلاوا (قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ جن لوگوں کے دکھانے کے لئے اعمال کئے تھے انہیں سے جا کر بدلہ اور ثواب لے لو) (ترغیب)

اور احادیث بھی بکثرت اس نوع کی وارد ہوئی ہیں جن سے بتواتر یہ مضمون ثابت ہوتا ہے کہ جن اعمال حسنہ کی غرض شہرت ووجاہت ہوتی ہے یا کوئی مال و متاع مقصود ہوتا ہے اور اللہ جلّ جلالہ کی رضا ان سے مقصود نہیں ہوتی وہ سب بیکار جاتے ہیں بلکہ بجائے خیر کے شر کو پیدا کرتے ہیں۔ (بھی جہاد کے مضمون میں بھی اس قسم کی روایات کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے جن میں یہ وارد ہوا ہے کہ جس جہاد سے مقصود شہرت یا دنیاوی متاع ہوتا ہے وہ مقبول نہیں ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو ایک صحابی گزرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے بدن کی حالت (قوت) اور نشاط کو دیکھ کر فرمائے گئے۔ اگر (قوت و نشاط کی) یہ حالت اللہ کے راستہ (جہاد) میں ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعانت کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اور اگر بوڑھو والدین کی مدد کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے اگر اپنے نفس کی ضروریات پورا کرنے کے لئے اور اس کو حرام سے بچانے کے لئے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ البتہ اگر شہرت اور فخر کے لئے نکلا ہے تو وہ شیطان کا راستہ ہے) (ترغیب)

اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کا راستہ صرف چاروں یا نوافل میں یا دوسری عبادات میں منحصر نہیں بلکہ ضروری اعمال و عبادات کرنے کے بعد جو کام بھی نیکہ امتی سے کیا جائے اللہ کی رضا اس میں مقصود ہوا دائے حقوق اسکی غرض ہو وہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف عبادات میں مشغول کا نام ہے اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہونا اسکے منافی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ بہتر علماء میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اسباب معیشت کو حاصل نہ کیا جائے یا ترک کر دیا جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کو دنیا کی غرض سے نہ کیا جائے ان کو بھی اللہ ہی کی رضا کے واسطے اسکے مقرر کئے ہوئے حقوق کے واسطے حاصل کیا جائے۔ وجاہت آقا خیر کبر اور لوگوں کی نگاہ میں بڑائی حاصل کرنے کے واسطے نہ کیا جائے مگر اس سب کے باوجود دوسری جانب بھی قلیل لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص کو صاحب غرض سمجھنا یہ بھی اسلامی تعلیم کے منافی ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِشْرَافٌ وَلَا يَخِشُّ بَعْضُكُم بَعْضًا** (سورہ حجرات رکوع ۲) اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو اس لئے کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب کا تجسس بھی نہ کیا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے ہم لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ جو شخص ہماری مرضی کے موافق کام کرتا ہے وہ مخلص ہے متقی ہے پرہیزگار ہے لیکن جوں ہی وہ ہماری رائے کے

خلاف کوئی کام کر گذرنا ہے وہ ٹوڑی ہے انگریز پرست ہے یا ہندو پرست ہے خود غرض ہے نفس پرست غدار قوم ہے مکار ہے دغا باز ہے وہ انگریزوں کا وظیفہ خوار ہے یا کانگریس کا تنخواہ دار ہے غرض یہ کہ دنیا بھر کے عیوب اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اسکے اصلی عیوب کو طشت از بام کیا جاتا ہے اس میں فرضی عیوب پیدا کئے جاتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے حق تعالیٰ شائد قیامت میں اسکی عیب پوشی کریں گے اور جو شخص مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے حق تعالیٰ شائد اسکی پردہ دری کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں اچھپ کر کوئی عیب کرتا ہے تب بھی اس کو نصیحت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور بلند آواز سے ارشاد فرمایا اسودہ لوگوں کی زبان پر اسلام ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو نہ سناؤ اور ان کے عیوب کے درپے نہ ہو جو شخص مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے حق تعالیٰ شائد اسکی پردہ دری فرماتے ہیں اور جس کے عیب کو اللہ جل شانہ کھولنا چاہیں اسکو گھر کے اندر کئے ہوئے کام پر بھی رُسا کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کو دکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا بابرکت اور با عظمت گھر ہے لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کا احترام تجھ سے کہیں زیادہ ہے (ترغیب)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بھائی کی کسی تکلیف پر اظہار مسرت

دعوتی نہ کر۔ (اگر ایسا کرے گا) تو حق تعالیٰ شائد اس پر رحم فرما کر تجھے اس مصیبت میں مبتلا فرمادیں گے۔ (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوں اپنے بازوؤں کو نرم کرنے والے ہوں (یعنی ذرا ذرا سی بات پر اکڑنے اور آستینیں سوتے والے نہ ہوں) الفت کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان تعلقات پیدا کرنے والے ہوں اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میرے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چغلی خوری کرنے والے ہوں۔ دوستوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کرنے والے ہوں اور جو لوگ بری ہوں ان کے لئے عیب جوئی کرنے والے ہوں (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تجھے کسی ایسے عیب سے رسوا کرے جو تجھ میں ہے تو تو اسے جواب میں بھی ایسے عیب کا اس کو رسوا نہ کر جو اس میں ہے تجھے اس کا اجر ملیگا اور اس کے کہنے کا وبال اس پر رہے گا (ترغیب)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو۔ آپس میں بغض نہ رکھو۔ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان سے تین دن زیادہ ترک کلام کرے (ترغیب)

حضور کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شائد اُس کے یہاں ہر دو شنبہ اور پنجشنبہ کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے اور ہر اس شخص کے لئے مغفرت

کی جاتی ہے جو شرک نہ کرنا ہو۔ البتہ جن دو شخصوں میں کینہ اور عداوت ہو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو۔ جب تک آپس میں صلح نہ کریں (بخاری ترمذی)

حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کافریا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ جاتا ہے۔ (بخاری ترمذی)

حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو کال دینا فسق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو کال دینے والا اپنی ہلاکت کا سامان کرنے والا ہے (ترمذی) حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شائد اس کو جہنم میں مقید فرما کر کہیں گے کہ اپنے کہے ہوئے کو سچا کر (ترمذی)

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہو اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی خوری کرنے والے ہوں۔ دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کے لئے عیوب تلاش کرنے والے ہوں جو ان سے بری ہیں (ترمذی) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ پڑھا اور اس میں اعلان فرمایا کہ تم لوگوں کے خون اور آبرو میں اور مال تم پر ہمیشہ کے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسا کہ آج اس محترم شہر، محترم مہینہ اور محترم دن میں ہیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان و مال اور آبرو حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بڑے سے بڑے سود کے حکم میں ہے مسلمان کے

آبروریزی کرنا اس مضمون میں کئی حدیثیں مختلف الفاظ سے ذکر کی گئی ہیں۔ جن میں سے بعض احادیث کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے یہاں مسلمان کی آبروریزی اس قدر سہل ہے کہ معمولی سی بات پر ملکہ محض گمان اور احتمال پر اسکی آبروریزی میں ذرا بھی باک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمان کی آبرور اتنی بڑی چیز ہے کہ اسکو بدترین سود فرمایا ہے اور بہت ہی کثرت سے یہ مضمون احادیث میں وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بدترین سود کسی مسلمان کو دوسرے پر گالیوں کے ساتھ بڑھانا (جامع) یعنی ایک کے وقار کو گالیاں دے کر گویا جانتے تاکہ دوسرے کے وقار کو بڑھایا جائے۔ آج انصاف اور غور سے دیکھا جائے کہ جتنی جماعتیں بھی ہم لوگوں میں قائم ہیں سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہر جماعت کے کتنے افراد ایسے ہیں جو دوسری جماعت کے اکابر کو خواہ وہ علماء ہوں یا لیڈر صرف اس لئے بڑبھلا کہتے ہیں کہ ان کا وقار گرایا جائے اور اپنی جماعت کا وقار بڑھایا جائے اور پھر لطف یہ ہے کہ ہر شخص اس کو بڑبھلا سمجھتا ہے اور بڑا کہتا بھی ہے۔ دوسروں کی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں بڑبھلا کہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا۔ اپنی جماعت کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھتا یہ کوئی نہیں سوچتا اس گناہیست کہ در شہر شمایز کنند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے يَبْصُرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيُنْسِي الْجَنَاحَ فِي عَيْنِهِ (جامع) تم میں بعض آدمی دوسرے کی آنکھ کا تشکا دیکھتے ہیں اور

اپنی آنکھ کا شبہ نظر نہیں آتا۔ اس بات کو خوب غور سے منسلو یہ بات نہایت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان کی آبروریزی اللہ کے نزدیک سخت ہے اور بہت ہی سخت و عیدیں اس بارے میں آتی ہیں حضور کا ارشاد ہے مسلمان کی آبرو میں بغیر حق کے زبان درازی بدترین سود ہے (جامع) بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں جائز ہے اور جہاں جائز نہیں وہ بغیر حق کے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سود کا کتر درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور بدترین سود مسلمان کی آبروریزی کرنا ہے (جامع)

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب کے کم درجہ ایسا ہے جیسا اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا مسلمان کی آبروریزی میں زبان درازی ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ سود کے بہتر دروازے ہیں جن میں سب سے ہلکا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے صحبت کرنا اور سب سے بڑا ہوا سود مسلمان کی آبرو ہے یعنی اسکی آبروریزی کرنا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی آبروریزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور ایک گالی کے بدلہ میں دو گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے (جامع) ایک حدیث میں ہے کہ جب میری امت ایک روسکر کو آپس میں گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی (رسالہ تبلیغ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بارہ میں اہتمام یہاں تک ہے کہ جماعت کے بڑوں سے معمولی لغزشوں کو نظر انداز کرنے کا بھی حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْمَاتِ عَشْرًا تَهْرًا إِلَّا الْحُدُودَ (جامع)

زی وجاہت لوگوں سے حدود کے سوا ان کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔
یعنی اگر کوئی حد یعنی زنا چوری وغیرہ کا شرعی ثبوت ان پر ہو جائے تو
دوسری بات ہے کہ ان چیزوں کے ثبوت کے بعد تو کسی کی بھی رعایت
نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ان کی معمولی لغزشوں سے درگزر کیا کرو اور حدود

کے بارہ میں بھی جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کو محض
بدگمانی یا ذاتی مخالفت پر متہم کرنا جائز نہیں۔ سورۃ نور میں قرآن کا زنا کے
بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ اگر یہ لوگ چار عینی شاہد نہ لادیں تو یہ خود
(شرعی قواعد میں) جھوٹے ہیں لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ جس سے مخالفت
ہو اس کے متعلق جیسا چاہے گندہ سے گندہ کارٹون طبع کرا لو۔ جس قدر
شرمناک مضمون چاہو اسکے متعلق لکھو الو۔ زانی اور شرابی کہہ دینا تو ایک
معمولی سی بات ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک شرعی ثبوت
نہ ہو تہمت لگانے والوں کے ماشی ماشی کوڑے حد قذف (تہمت) لگاؤ۔

لیکن ہمارے یہاں الزام لگانے کے واسطے کسی شرعی شہادت کی ضرورت
نہیں حالانکہ کسی سچے الزام کے قسام کرنے کے واسطے بھی ایسے عادل گواہوں
کی ضرورت ہے جن کی عدالت کا حال محقق ہو چر جائیکہ خود ہی اپنی طرف
سے افترا کر لیا جائے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ شیطان بھی کبھی آدمی کی صورت
میں ظاہر ہو کر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے۔ جمع اسکو سنتا ہے اور پھر وہ مجمع
حفرق ہو کر اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں نے خود ایک آدمی سے ایسا سنا ہے

میں اس کا نام تو جانتا نہیں صورت پہچانتا ہوں (مشکوٰۃ بروایہ مسلم)
 اس لئے محض کسی جلسہ میں کسی مجمع میں کسی نام معروف آدمی سے
 کوئی بات سُنانا اس کا یقین کر لینا بھی زیادتی ہے تاوقتیکہ شرعی قواعد
 سے ثابت نہ ہو البتہ ایسے شخص کے متعلق احتیاط کرنا انتظاماً اس سے
 علیحدہ رہنا یا اسکو علیحدہ کر دینا یہ امر آخر ہے، مگر اس پر حکم لگانا امر آخر ہے۔
 اس کو غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی شخص سے علیحدہ رہنا یا اس کو علیحدہ
 کر دینا یہ انتظاماً سیاستاً احتیاطاً بھی ہو سکتا ہے مگر اس پر کسی الزام کو قائم
 کر دینا یا شرعی ثبوت ہی کا محتاج ہے۔ اور یہ فرضی الزامات عموماً انفرادی
 اور جماعتی حسد سے پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کا بڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا
 نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کینہ اور حسد نیکیوں کو
 ایسا کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے (جامع) حالانکہ یہ لوگ
 جو محض بدگمانیوں سے دوسروں کے ذمہ الزام تراشتے ہیں اگر نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو جائے
 کہ ان حالات سے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں کہ جس قسم کا معاملہ یہ دوسروں
 کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جائیگا۔ حضور کا ارشاد ہے۔
 کَمَا تَدِينُ قُدَّانُہُ (مقاصد حسنہ) جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک
 حدیث میں وارد ہے کہ بھلائی اور نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں
 جاتا اور دین (بدلہ دینے والی ذات یعنی حق تعالیٰ شانہ) کے لئے موت
 نہیں (وہ حق و قیوم ہے ہر شخص کے ہر فعل کو دیکھتا ہے) جیسے چاہو عمل کرو

جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایک حدیث میں تو راستے سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بدل پاؤ گے اور جس پیار سے دوسرے کو پلاؤ گے اسی پیار سے پیو گے (مقام حسنہ) ایک حدیث میں انجیل سے نقل کیا گیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے اور جس ترازو سے تول کر دو گے اسی ترازو سے تول کر تم کو دیا جائے گا (جامع الصغیر)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مردے سے ایسے وقت میں دست برداری کرتا ہے جس وقت اسکی اہانت کی جارہی ہو۔ اسکی آبروریزی کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شائد ایسے وقت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ جس وقت یہ خود مدد کا ضرورت مند ہو گا۔ اور جو کسی مسلمان کی مدد ایسے وقت میں کرے گا جبکہ اسکی آبروریزی کی جارہی ہو اور اس کی اہانت کی جارہی ہو تو حق تعالیٰ شائد اس شخص کی ایسے وقت میں مدد فرمائیں گے جس وقت کہ اسکو مدد کی ضرورت ہو (مشکوٰۃ) حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں ان کا ایک طویل قصہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے جس کے اخیر میں یہ مضمون ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں یہ تمام چیزوں کے لئے زینت ہے اور حقیقت میں جو شخص ہر امر میں اللہ سے ڈرتا ہے تو بھروہ کسی عیب یا مصیبت میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے عرض کیا کوئی اور بات بھی فرمادیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور

اللہ کے ذکر کی کثرت رکھا کرو کہ یہ آسمانوں میں تمہارے ذکر تہذکرے کا سبب ہے اور زمین میں تمہارے لئے انوار کی کثرت کا سبب ہے انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر چُپ رہا کرو کہ یہ شیطان کے دفعیہ کے سبب ہے کہ زبان کی بدولت وہ بہت سے ہلاکت کے مواقع میں پھنسا رہتا ہے اور چُپ رہنا دینی کاموں کے اہتمام میں معین ہے کہ جس شخص کو فضول گوئی کا مرض ہو تب سے بہت سے دینی کاموں سے محروم رہتا ہے) انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے احتراز کیا کرو کہ اس سے دل مرجاتا ہے اور چہرہ کی رونق زائل ہو جاتی ہے انہوں نے اور زیادتی چاہی تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ حق بات کہو چاہے کڑوی ہی معلوم ہو۔ انہوں نے اور اضافہ چاہا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ظلمت کی پروا نہ کرو اور پھر اضافہ کی درخواست پر ارشاد فرمایا کہ اپنے عیوب پر نظر کرنا تمہیں دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روکدے (حکوة)۔

یہ اخیر کلام میرا اس جگہ مقصود ہے کہ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کے عیوب کی فکر میں رہتے ہیں اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر کا چسکا پڑ جائے تو نہ دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ملے نہ ان کو پھیلانے کی ہمت پڑے کہ ہر وقت اپنے عیوب کا فکر دامن گیر ہے۔

ماہر دلئے مرشد شہاب ÷ دو اندرز فرمود بر رئے آب

بچے آنکہ بر خوش خود میں مباش ÷ دگر آنکہ بر غیر بد میں مباش

وینت نامہ حضرت لائے پوری

حضرت معاذ کو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان سب کا ملاک (یعنی جس چیز سے ان پر قدرت اور عمل سہل ہو جائے) باتوں۔ انہوں نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے۔ حضورؐ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہے (یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ شکوۃ) حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی مانگوں ہوں گے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا آدمی کو جہنم میں ناک کے بل زبان کی لان کے سوا اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے۔ (حاکم و مشکوٰۃ)

زبان کی لان سے مراد یہ ہے کہ جیسا درانتی کھیتی کو کاٹ کر ایک جگہ جمع کرتی رہتی ہے ایسے ہی یہ زبان کی قینچی بھی باتوں کو کتر کتر کے ایک جگہ اعمال نامہ میں جمع کرتی رہتی ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں دین کے اور بہت سے امور میں لاپرواہی کو کام میں لاتے ہیں زبان کے مسئلہ سے بھی بہت بے فکر ہیں۔ حالانکہ زبان کے مسئلہ ان میں بہت ہی اہم ہے مگر ہماری زبانیں ذرا بھی قابو میں نہیں ہیں۔ ہر شخص پر بے دھڑک جودل چاہتا ہے الزام لگا دیتے ہیں دل میں اس کا خیال بھی نہیں گذرتا کہ جو الزام دوسرے پر تصدیقاً جارہا ہے کسی وقت ایک بڑے حاکم کی عدالت میں اسکا بار ثبوت بھی اپنے ہی ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہایت بے باکی سے جس کو دل چاہے انگریزوں کا وظیفہ خوار اور سی آئی ڈی کہہ دیتے ہیں اور جس کو دل چاہے کانگریس کا نوکر اور مزدور بتا دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْنُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْسُقْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَهُ
عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

(سورہ بنی اسرائیل ع ۵)

جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کا ان میں سے (قیامت کے دن) سوال کیا جائیگا اور زمین پر اترتا ہوا نہ چل کر تو (زمین پر زور سے پاؤں رکھ کر) نہ زمین کو بچھاڑ سکتا ہے اور نہ (بدن کو تاکر) پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے یہ سارے بے کام آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں یہ سب باتیں منجملہ اس حکمت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے آپ پر بھیجی ہے۔ اس آیت شریفہ میں کان، آنکھ دل ہر ایک چیز کے متعلق احتیاط کا حکم ہے دل میں بھی بے تحقیق بات کو جھگڑنا ظلم ہے۔ اس لئے ہر اس شخص کو جو اپنی رائے کے خلاف رائے رکھتا ہو خود غرض بتا دینا یا جب جاہ اور حسب مال کا مجرم و مظلوم بنادینا بڑی سخت ذمہ داری ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کے نزدیک دین کے لحاظ سے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے واسطے یہی صورت مناسب اور ضروری ہو جو وہ اختیار کر رہا ہے۔ مانا کہ تمہارے نزدیک وہ خطرناک صورت ہے اور نہایت نقصان دہ لیکن اول تو تمہارے پاس بھی وحی نہیں ہے کہ جو راستہ تمہارا ہے وہی حق ہے۔ غلط اور ثواب کا احتمال ہر جانب ہے۔ دوسرے

اگر ان بھی لیا جائے کہ سہی راستہ متعین ہے تب بھی یہ ضروری نہیں کہ دوسرے
 شخص نے غلط راستہ بددیانتی اور خود غرضی سے ہی اختیار کیا ہے۔ غلط
 اجتہادی سے بھی ممکن ہے اس لئے تم ضروری ہے کہ اسکو سمجھاؤ اور ان
 اخلاق اسلامی سے جو ایک مسلمان کی شایان شان ہیں۔ اس کو اپنا ہم نوا
 بناؤ نہ یہ کہ تھوٹے سچے عیوب اس پر چسپاں کرو اور ہر وقت بہتان و
 غیبت میں مبتلا رہو اور اس کے درپے آزار رہو۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔
 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَنْ يَفْعَلُوا
 أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ احزاب ع ۷)

اور جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بڑل اسکے کہ انہوں نے کوئی ایسا
 کام کیا ہو جس سے وہ شرعاً ملنے کے مستحق بن جائیں ایذا دیتے ہیں وہ لوگ
 بہتان اور صریح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے بھی ہو
 مفلس کون شخص ہے صحابہ نے عرض کیا ہم میں تو مفلس وہ شخص ہے جس کے
 پاس نہ نقدی ہو نہ سامان حضور نے فرمایا میری اُمت کا مفلس وہ شخص
 ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز روزے اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات
 لیکر پہنچے لیکن کسی کو گایاں دی تھیں کسی پر بہتان لگایا تھا کسی کا مال
 ناحق کھایا تھا کسی کا خون کیا تھا کسی کو مارا تھا اس لئے کچھ نیکیاں اس نے
 لے لیں اور کچھ اس نے لے لیں اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں اور مطالبے
 باقی رہ گئے تو ان مطالبوں کے بقدر صاحبِ حق کے گناہ اس پر ڈال دیئے

گئے حقیقت میں اصل مفلس ہیں شخص ہے کہ نیک یوں کا کتنا بڑا انبار و شمع
 لیکر ہو نچا لیکن تلایہ کہ دوسروں کے بھی گناہ اپنے اوپر پڑ گئے
 ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جانتے
 بھی ہو غیبت کیا چیز ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کے
 رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی شخص کی ایسی بات کرنا جو
 اسکو ناگوار ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر واقعی اس میں وعیب
 ہو حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے اگر وہ عیب نہ ہو اور پھر کہا
 جائے تو یہ غیبت نہیں یہ بہتان ہے (ترغیب) البتہ یہ ضروری ہے کہ
 یہ کہنا محض عیب جوئی کی غرض سے ہو تب حرام اور گناہ ہے اور اگر
 کوئی دینی ضرورت اور مصالحت اسکے عیب کے اظہار کی مقتضی ہو تو
 مضائقہ نہیں۔ لیکن کسی ایسی بات کا کہنا جو واقعہ میں اس میں موجود
 نہیں ہے وہ کسی حلال بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو شخص
 کسی مسلمان کو ایسی بات کہے جو اس میں نہیں ہے تو حق تعالیٰ شانہ اسکو
 جہنم کے اس حصہ میں قید کر دیں گے۔ جہاں اہل جہنم کا پسینہ ہو پسینہ
 وغیرہ جمع ہوتا ہو (ترغیب) درحقیقت ہم لوگوں کی زبانیں قابو میں نہیں
 ہیں جس شخص کے متعلق جو چاہے بے تکلف حکم لگا دیتے ہیں حالانکہ
 زبان کی حفاظت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو
 مضبوط پکڑ لوں۔ حضور نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کا مالک بنارہ۔

ایک دوسرے صحابی نے حضور سے دریافت کیا کہ کس چیز سے بچوں حضور نے فرمایا زبان سے (ترغیب) حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ آدمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لئے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اس میں سے ان کو ہر ایک کو آوازیں دی جائیں گی کہ جلدی آجا جلدی آجا۔ جب وہ اس تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جس میں وہ مبتلا ہوگا بڑی دقت سے دروازہ کے قریب پہنچے گا وہ دروازہ فوراً بند کر لیا جائے گا اور دوسری طرف ایک دروازہ کھل جائے گا اور وہاں سے اسی طرح بلانے کی آوازیں آئیں گی اور جب وہ بڑی مشقت سے اس دروازہ کے قریب پہنچے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا اور تیسرا دروازہ اسی طرح کھلے گا یہی معاملہ اس کے ساتھ رہے گا۔ حتیٰ کہ وہ مایوس ہو کر اس کھلے ہوئے دروازہ کی طرف جانے کی بھی ہمت نہ کرے گا (ترغیب) یہ بدلہ ہے اس کے مسلمانوں کے ساتھ مخلول اور مذاق کرنے والوں کے ساتھ بھی مذاق کا معاملہ کیا جائیگا جو لوگ معمولی سی مخالفت پر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے کارٹون شائع کرتے ہیں انکی جو میں قصائد لکھتے ہیں وہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر اپنے حشر کا بھی غور کریں۔ مسلمان کے عقیدہ کے موافق معاملہ اس دنیا ہی میں ختم ہونے والا نہیں۔ ہر بات ايمان نامہ میں محفوظ ہے اور اللہ کی سچی غصیہ پولیس مسلط ہے۔ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (س قح ۲) کوئی لفظ آدمی منہ سے نکلتے نہیں پاتا مگر اسکے پاس ایک تاک لگانے والا (فرشتہ موجود ہوتا ہے) دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُوْنَ

مَا تَمْكُرُونَ (سورہ یونس ع ۲) بے شک ہمارے قاصد افرشتے (تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں کسی قسم غور کا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم مسلمان کے لئے یہ تھی۔ اِنَّا سَبَّكَ رَجُلٌ يَّمَا يَعْلَمُ مِنْكَ فَلَا تَسْبَهُ يَمَا تَعْلَمُ مِنْهُ فَيَكُونُ ابْخَرُ ذَلِكَ لَكَ وَوَالَهُ عَلَيكَ كَذَابِي الْجَامِع ۝

جب کوئی شخص تجھے ایسے عیب کے ساتھ بدنام کرے جو اس کو ترے اندر معلوم ہے تو تو اس کو ایسے عیب سے بدنام نہ کر جو اس میں تجھے معلوم ہے اس صورت میں تیرے لئے اجر ہے اور اس کے لئے وبال ہے، مگر ہم لوگ عیب لگانے کے لئے بدنام کرنے کے لئے انتقام لینے کے لئے اسکی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس میں وہ عیب واقعی طور پر وجود ہو بلکہ سراسر افرا کرتے ہیں اور محبوب کو گھبراتے ہیں۔ یہ بے ہمارا تعلیمات اسلام پر عمل ایسی حالت میں ہم لوگ اپنے مخالف سے انتقام نہیں لیتے بلکہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دوست سے دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے یہ اعمال اسلامی تعلیم نہیں ہیں بلکہ اسکے مخالف ہیں۔ کسی اجنبی دیکھنے والے کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری اسلامی تعلیم کیسا ہے اور ہم اپنی تعلیم سے کتنی دور جا پڑے ہیں۔ اجنبی لوگ اسلام کی تصویر ہم لوگوں کو کھینچتے ہیں اور ان کو جھٹھکا بھی چاہیے۔ لیکن ان کو کیا خبر ہے کہ ہم لوگ اپنی تعلیم پر عمل دور کنار اسکو معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم کے معمولات اور معاملات معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں
 چہ جائیکہ ان پر عمل کریں۔ ہمارا دین روٹ بن گیا، ہمارا مذہب پیسہ بن گیا،
 ہمارا کمال دنیا جیسی ذلیل چیز کی دجاہت بن گئی۔ ہم اپنی عزت و وقار
 حاصل کرنے کے لئے یا اور کسی دنیوی فاسد غرض حاصل کرنے کے لئے کسی
 کی آبروریزی میں تامل نہیں کرتے، جھوٹ بولنے سے نہیں بھجکتے، جھوٹی
 قسم کھانے میں ہاک نہیں کرتے حالانکہ کبھی مسلمان اور جھوٹ میں تضاد کی
 نسبت تھی۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو (رحمت کے)
 فرشتے اس کے تعفن اور بد بوسے ایک میل کے فاصلہ پر چلے جاتے ہیں۔
 (مشکوۃ) گویا اسکی عفونت اور شرارتی روزگار پھیلتی ہے۔

ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا مومن نامرد و بزدل ہو سکتا
 ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مومن بخیل
 ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مومن جھوٹا
 ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں (مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مشکوۃ) حضرت
 ابو بکر صدیق کا ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ
 ایمان سے دور رہتا ہے (در منثور) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عادت جھوٹ سے زیادہ ناپسند نہیں تھی۔ جب
 کسی کا جھوٹ بولنا معلوم ہوتا تو اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اس سے گرانی رہتی جب تک توبہ کا علم نہ ہو جاتا (در) حضرت عبداللہ
 بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین شخص

کون ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہر محموم (صاف) دل والا اور سچی زبان والا ہم نے عرض کیا کہ سچی زبان تو معلوم ہے لیکن محموم دل سے کیا مراد ہے حضورؐ نے فرمایا وہ شخص جو متقی ہو صاف آدمی ہو نہ اس میں گناہ ہو نہ ظلم نہ حسد نہ کینہ (ابن ماجہ) حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مومن کو تم جھوٹا نہ پاؤ گے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ کی انخوست کی وجہ سے دن کے روزے اور رات کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض (جو اکابر صوفیائیں ہیں) فرماتے ہیں کہ آدمی حلال کی کمان اور بیچ بولنے کے برابر کسی چیز سے بھی زینت نہیں پاتا (در منثور)

حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنے گھر میں جیسے رہو (مضمحل گشت لگاتے نہ پھرو) اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو (مشکوٰۃ)

جواب نمبر

صحیح ہے اور بالکل صحیح مگر شدنی امر ہے، ہونی والی چیز ہے اور کوئی نئی چیز نہیں، کونسا زمانہ ایسا گذرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی انکی اہانتیں نہیں ہوئیں کیا امام عظیم کو قید نہیں کیا گیا۔ امام مالکؒ کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا۔ امام احمد بن حنبلؒ پر کیا کیا نہیں گذرا۔ بغرض کسی جلیل القدر عالم کو لے لیجئے وہ نا اہلوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہا ہوگا۔ اَلَا مَآ شَرَّ اللَّهُ حَضْرَتِ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ نَعَمْ تَوَقَّعْ دِهِ ارشاد فرمادیا۔ وَالْجَاهِلُونَ لَا أَهْلَ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ (در مختار) جہلاء اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں نیز آئندہ

کو اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہو کر رہے گا۔ اس لئے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے اور بتینے
علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ تقریباً سب ہی پائے
جا رہے ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ عنقریب آرہے ہیں کہ ان کے
آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے بلکہ
جو کچھ پیش آرہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلہ میں جو عنقریب
آنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا
ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا۔ کاش اس وقت علماء
بتکلف باولے بن جائیں (یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل
نہ دیں نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں) ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک
زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ علماء کو موت مٹرخ (کندن) سونے سے زیادہ
محبوب ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس
میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائیگا۔ اور نہ علیم آدمی سے شرم کی جائے گی نہ
اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ دنیا کے حاصل
کرنے پر آپس کا قتل و قمار ہوگا جائز کو جائز نہ سمجھیں گے، ناجائز کو ناجائز نہ
سمجھیں گے، نیک لوگ پھپھتے پھریں گے۔ اس زمانہ کے آدمی بدترین خلافت
ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ قیامت میں انکی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائیں گے ایک

حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں (سچا) مومن ایسا پھپھتا پھرے گا جیسے کہ تم میں منافق چھپتا ہے (الاشاعت) ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالیٰ شانہ وہاں بھی اسکے لئے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرمادیں گے جو اس کو اذیت پہونچاتے (مجمع الزوائد) اس لئے اہل اللہ کی امانت و دینداروں پر سب و شتم سب ہی کچھ ہو کر رہے گا اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ نیز علامہ یا مشائخ دیندار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے جب آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بر ملا علی الاعلان گالیاں دی جاتی ہیں انکی امانتیں کی جاتی ہیں رد و افض کا تو مستقل کام ہمیشہ سے ہی ہے لیکن اب تو روکشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ ملز جو دل میں آیا لکھ ڈالا نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ (جامع)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عافرائی ہے کہ لے اللہ میں ایسے زمانہ کو نہ پاؤں یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانہ کو نہ پاؤں میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے اس زمانہ کے لوگوں کے دل غمی (کفار) جیسے ہونگے اور زبانیں عرب جیسی (فصیح) (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس

میں دین پر حقنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چٹکاری پکڑنے والا (الاشاعت) حضورؐ نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خانانوں میں (حقیقی) مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل انتفاع سمجھا جائیگا (الاشاعت)

نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار کچے جائیں گے اور کمینہ لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں (الاشاعت) نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گنہ والوں کی کثرت ہو جائیگی اور باہوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائیگی اور امت کے اسلاف کو بُرا بھلا کہا جائیگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دو سکر پہاڑ پراور ایک سوراخ سے دو سکر سوراخ میں جا کر چپے بیٹھے کہ کو مڑی اپنے بچوں کو لئے پھرتی ہے اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی حلال بن جائے گی۔ اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا (اشاعت)

نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات (نا جائز امور) کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیرات کی کثرت ہوگی (اشاعت) نیز فحش گوئی، بد خلقی، پڑوسیوں

کے ساتھ برابر تاؤ۔ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ (فصل موت، کثرت سے) ہونے لگی گی (جو آج کل عام طور سے ہونے لگی جس کو قلب کی حرکت بند ہو جانا کہتے ہیں) غرض احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں علامتوں نے ان کو مستقل تصانیف میں جمع فرمایا ہے ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی۔ علما پر منحصر نہیں بلکہ ہر دیندار کا یہی حشر ہونے والا ہے دین پر عمل کرنا جیسا کا بھی گذرا ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا اور بھولوں کی تصدیق کی جائے گی (اشاعت)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان قاسم بن جابر گئے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا حضورؐ نے فرمایا بیشک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بُری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائیگا حضورؐ نے فرمایا بیشک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا پھر آپؐ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم

بُری چیزوں کے کرنے کا حکم کر دے اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گئے بھوابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہو جائیگا، حضور نے ارشاد فرمایا بیشک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو بُرا سمجھنے لگو گئے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گئے (جمع الثوائد) اخیر کے دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ کسی بُرے کام کو کرنا اور چیز ہے اور اسکو اچھا سمجھنا اور چیز ہے۔ شریعت کی نگاہ میں کسی بُرے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں ہے جتنا اسکو اچھا سمجھنا سخت ہے کہ اس میں عقیدہ کی خرابی ہے اور عقیدہ کی خرابی عمل کی خرابی سے ہمیشہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے لیکن اسلام کی کسی معمول سے معمول چیز کے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہو چکا ہو۔ استخفاف یا انکار کرنے سے اسلام بے باق نہیں رہتا وہ بالاتفاق کافر ہو جاتا ہے جب یہ علامات اکثر یا فیہ جارہی ہیں ایسے حالات میں اگر دینیات کو یا علم و علماء کو بُرا بھلا کہا جائے یا بُرا سمجھا جائے تو کیا بعید ہے اور اس میں کونسی تعجب کی بات ہے۔

حضرت عبداللہ مسعودؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آجکل ایسے زمانہ میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے قرآن پاک کے حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے۔ سوال کرنے والے کم ہیں عطا کرنے والے کثرت سے ہیں نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور خطبے (وعظ) مختصر مختصر کہتے ہیں اپنے اعمال کو اپنی خواہشات

پر مقدم کرتے ہیں لیکن عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی
 قلت ہوگی قراء کی کثرت ہوگی قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا
 اس کے احکام کی رعایت بہت کم ہوگی، سوال کرنے والے بہت ہو جائیں
 گے اور عطا کرنے والے کم ہونگے خطبے (اور تقریریں) ایسی ایسی ہوں گی
 نمازیں مختصر ہو جائیں گی خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی (مع غرض
 یہ سب چیزیں ہونگی اور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سب کے علاوہ قانون الہی
 کا مقتضا بھی ہے کہ عطا ہوں یا مشائخ مشائیر کے لئے سب و شتم بھی ایک
 قدمی معمول ہے کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گزرنا گذرے۔ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے۔ اِنَّ حَقًّا عَلٰی اللّٰہِ
 اَنْ لَا یَرْفَعَ شَیْئًا مِنْ اَہْلِ الدُّنْیَا اِلَّا وَضَعَهُ کَذًا فِی الْجَامِعِ
 بِرِوَايَةِ النَّخَّارِیِّ وَابْنِ دَاوُدَ وَالْفَسَّانِیِّ وَاحْمَدُ عَنْ اَبْنِی اللّٰہِ تعالیٰ کی یہی
 عادت ہے کہ دنیا کی جس چیز کو بلند کرتے ہیں اسکو پست بھی کرتے ہیں یہی
 وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو گذرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال
 کو جانچو جس شخص کی شہرت جس نوع کی پاؤ گے اسی نوع کی اسکی اہانت
 دیکھو گے۔ جن لوگوں کی اخبارات و اشتہارات میں تعریفیں دیکھو گے
 اخبارات و اشتہارات ہی میں اہانتیں بھی پاؤ گے اور جن کی مجالس عامہ
 یا خاصہ میں شہرت دیکھو گے ویسی ہی مجالس میں ان پر سب و شتم بھی
 پاؤ گے کبھی کبھی زمانہ تقدیم تاخر تو ملے گا مگر اسکا تخلف شاید نہ ملے۔ اس لئے یہ چیز
 نہ قابل التفات ہے نہ قابل خیال علماء کو نہ اس طرف متوجہ ہونے کی

ضرورت ہے نہ ازارہ کے فکر کی جس چسپہ کی اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیانہ فیما بینہم و بین اللہ معاملہ صاف ہونا چاہیے عہد و وقار کے حاصل کرنے کی غرض سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے بلکہ جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ اللہ کی رضا اسکے دین کی حفاظت اعلا رکھنے اور اعلا رکھنے الحق کی نیت سے ہو کوئی ساتھ ہوا الحمد للہ نہ ہوان کی پاپوش سے کیا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ناہل اور ناحق لوگوں کے ہاتھ سے ازیتیں نہیں اٹھائیں سب و شتم درکار غم نہیں کھائے قتل نہیں ہوئے خود سید الانبیاء اور فخر رسل نے کیا کیا کچھ نہیں سنا، سنا، مجنون، کاہن جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے والا وغیرہ وغیرہ شائستہ الفاظ سے نہیں پکارے گئے غرض کونسی ایسی چیز ہوئی جو برداشت نہیں کی گئی۔ پھر وارثین انبیاء کو اس کا کیا قلق اور گلہ ہو سکتا ہے جو چیز قابل فکر قابل اہتمام قابل لحاظ اور قابل خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے واسطے برداشت کیا جائے محض اسکی رضا مقصود ہو اور اسی کے لئے یہ سب کچھ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی حاصل نہ ہو کہ یہ یقیناً خسران ہے اور الشکی رضا کے بعد جس کا جو رد چلبے کہے بلکہ میں تو بعض اوقات یہ خیال کیا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کم ظرف لوگوں کے لئے تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور کطف ہے کہ یہ مالدار لوگ اس سے علیحدہ اور محتجب رہیں حضرت مرزا مظہر جانجانا نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ الحمد للہ اس زمانہ میں دنیا دار فقراء سے تعلق نہیں رکھتے ورنہ ان کو دقت ہوتی۔

حضرت خواجہ ہاشم نے حضرت مجدد صاحبؒ کے مقالات میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ خواجہ حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلفا میں تھے حاضرین میں سے کسی نے اغنیا کی شکایت کی کہ وہ فقرار سے تعلق نہیں رکھتے پہلے امر جیسا احترام بھی ان کے قلوب میں نہیں ہے خواجہ صاحبؒ فرمایا کہ برادر من یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے اس لئے کہ پہلے زمانہ میں فقرار اس قدر یکسو تھے کہ جتنا بھی امر اس طرف متوجہ ہوتے وہ ان سے علیحدہ ہی رہتے اس زمانہ میں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بلکہ اگر یہ لوگ ہم سے تعلقات بڑھائیں اختلاط پیدا کریں تو ہم لوگ اپنی فقیرانہ وضع داری کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ اس لئے اللہ علی شانہ کا کرم محافظ بن رہا ہے۔ (کلمات طیبات) البتہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ علمائے حق کے درپے آزار میں انکی اہانت و تذلیل کو فخر سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ غالباً بلکہ یقیناً علما کی بہ نسبت اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں علما کا تو زیادہ سے زیادہ یہ نقصان کریں گے کہ کچھ دنیاوی شلغ میں مشاغل نقصان پہونچا سکیں بشرطیکہ وہ مقدر میں کچھ کمی کر سکنے پر قادر ہوں یا دنیوی عزت و جاہ کو جو نہایت ہی بے وقعت اور ناپائیدار چیز ہے نقصان پہونچا سکیں گے مگر یہ لوگ اپنے کو زیادہ کر رہے ہیں اور اپنا دینی نقصان کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علم کی قدر نہ کرے (غریب)

اس ارشاد نبوی کے بعد علماء کو علی العموم گائیاں دینے والے بُرا بھلا کہنے والے اپنے کو اُمت محمدیہ میں شمار کرتے رہیں لیکن صاحب اُمت ان کو اپنی اُمت میں شمار کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں حضور کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص بلکا (اور ذلیل) نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو دوسرا اہل علم تیسرے منصف بادشاہ (ترغیب)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اُنْعَدْ عَالِمًا اَوْ صَعْلَمًا اَوْ مُتَعَمِّعًا اَوْ مُجْتَبَاً وَلَا تَكُنْ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ (تھامد سنہ جامع) کہ تو یا عالم بن یا طالب علم یا علم کا سُنے والا یا (علم اور علماء) سے محبت رکھنے والا۔ یا پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی ہے اور ان سے بغض رکھنا۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ تو عالم بن یا طالب علم اور اگر دونوں نہیں سکے تو علماء سے محبت رکھنا ان سے بغض نہ رکھنا (مجمع) ایک حدیث میں وارد ہے حَمَلَهُ الْقُرْآنُ عُرْفَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كَذَابِي الْجَامِعِ وَرَقَمَهُ لَهُ بِالضَّعْفِ لَكِنْ قَالَ الْعَزِيزِيُّ مَنَّكَهُ صَحِيحٌ قرآن شریف کے حاملین (یعنی حفاظ اور علماء) قیامت کے دن جنت والوں کے چودہری ہونگے۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حَمَلَهُ الْقُرْآنُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَمَنْ عَادَاهُمْ عَادَى اللَّهَ وَمَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ رَوَاهُ الدِّیْلَمِيُّ وَابْنُ الْجَنَابَرِ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ كَذَّابِي الْجَامِعُ وَرَقْمُهُ بِالضُّعْفِ ۛ

حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں جو شخص ان سے دشمنی کرے وہ اللہ سے دشمن کرنا ہے اور جو ان سے دوستی کرنا ہے وہ اللہ سے دوستی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اسکو ضائع کر دیں پروا نہ کریں (ترغیب)

امام نووی شرح مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ اور خطیب بغدادی نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؒ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہاء (علماء) اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ جبرالاتہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ (عالم) کو اذیت پہنچاتے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل شانہ کو اذیت پہنچائی۔ حافظ ابوالقاسم بن عساکر فرماتے ہیں۔

اعْلَمُوا يَا أَخِي وَفَقِنِي اللَّهُ	میں نے تم کو بھائی ایک بات سنئے حق تعالیٰ شانہ
وَإِيَّاكَ لِتَرْضَاهُ وَجَعَلْنَا	مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا
مَنْ يَحْشَاهُ وَيَتَّقُهُ	فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے
لَنْ تَفَاقَهُ أَنْ لَحُومٌ	جو اس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسا کہ

الْعُلَمَاءُ مَسْمُومَةٌ وَعِلَادَةُ اللَّهِ فِي هَتْلِبِ اسْتَارِ
مُنْقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ وَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ اللِّسَانَ
فِي الْعُلَمَاءِ بِالتَّحْلِبِ بَلَاءُ اللَّهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
بِمَوْتِ الْقَلْبِ

چلیئے وہاں تقویٰ کرنے والے ہوں (ریات سنتی)
کہ علما کے گوشت (یعنی غیبت) نہایت زہریلے ہیں
اور انکی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری
میں اللہ کی علوت سب کو معلوم ہے کہ جو لوگ علما
کی اہانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری
فرماتے ہیں (جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب
کشان کرتا ہے اسکے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شائد
اسکے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔)

(شرح مہذب)

مولانا عبدالحی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں :

کہ اگر مقصود آن دشنام دہندہ استخفاف
علم و تحقیر علم من حیث العلم است
فقہاء علم بکفرش می دہند و رند و رفاست
و فاجر بودن آنکس و مستحق غضب الہی
و مستوجب عذاب دنیوی و اخروی
شدن آن شب نیست

اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علما کی
تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہاء اسکے کفر کا
فتویٰ دیتے ہیں اور نہ اگر کسی درویش ہے تب
اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں اور اللہ
کے غصہ اور دُعا اور آخرت کے عذاب کے مستحق
ہونے میں شبہ نہیں۔

اس کے بعد فقہاء کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون
کی تائید نقل فرمائی ہے علامہ عبد الوہاب شعرائی جو اکابر صوفیہ میں ہیں انہوں
نے ایک کتاب عبود محمدیہ میں لکھی ہے جس کا حاشیہ ہے کہ فلاح فلاح
باتوں پر حضورؐ نے عہد لئے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں۔

ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عام عہد اس بات کا کیا گیا ہے کہ ہم علماء کا اکرام کریں اعزاز کریں اور ان کی تعظیم کریں اور ہم میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکیں۔ چاہے ہم وہ سب کچھ دیدیں جو ہماری ملک میں ہے اور خواہ مدت العرا بھی خدمت کرتے رہیں اس معاہدہ میں بہت سے طلبہ اور بہت سے مریدین کوتاہی کرنے لگے ہیں حتیٰ کہ ہم کو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنے استاد کے حقوق واجباد ادا کرتا ہو یہ دین کے بارے میں ایک بڑی بیماری ہے جس سے علم کی اہانت کا پتہ چلتا ہے اور اس ذات (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حکم کے ساتھ لا پرواہی کا پتہ چلتا ہے جس نے اس کا حکم فرمایا ہے۔

أَخَذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكْرِمَ الْعُلَمَاءَ
وَنُجَاهِمُ وَنُوقِرَهُمْ وَلَا
نَكْرِي لَنَا قَدْرَةَ عَلَى
مُكَافَاتِهِمْ وَلَوْ أَعْطَيْنَا
هُمْ جَمِيعَ مَا تَمَلَّكَ أَوْ
خَدَمْنَا هُمْ الْعُمُرُ كُلَّهُ
وَهَذَا الْعَهْدُ قَدْ أَخْلَ
بِهِ غَالِبُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ
وَالْمُرِيدِينَ فِي طَرِيقِ
الصَّرْفَةِ حَتَّى لَا تَكُنْ لَنَا
أَخَذَ أَصْهُمُ يَوْمٌ بِوَاجِبِ
حَقِّ مُعَلِّمِهِ وَهَذَا أَدَاءُ
عَظِيمٍ فِي الدِّينِ مُؤَدِّ
بِاسْمِهِ إِنَّهُ الْعِلْمُ بِأَمْرٍ مِنْ
أَمْرِنَا بِاجْتِلَالِ الْعُلَمَاءِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاقِعِ الْأَوَّلِ الْفَرَنِيِّ
بِمَا فِي الْعَهْدِ الْمُجْمَعِ وَفِيهِ الْيُسُ

أَخَذَ عَلَيْنَا الْعَهْدُ الْعَامُّ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ يَنْجِلَ الْعُلَمَاءُ
 وَالصَّالِحِينَ وَالْأَكْبَرُ وَلَوْ
 لَمْ يَعْلَمُوا بِعِلْمِهِمْ وَنَفَقِهِمْ
 بِوَأَجِبَ حَقُّ قَهْمٍ وَفِكَلٍ
 أَمَرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَمَنْ أَخْلَى
 بِوَأَجِبَ حَقُّ قَهْمٍ مِنْ
 الْأَكْوَامِ وَالتَّجْنِيلِ فَقَدْ
 خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ
 الْعُلَمَاءُ تَوَابَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَهُ
 شَرْعُهُ وَخَدَّاهُ فَمِنْ اسْتَهَانَ
 بِهِمْ تَعَلَّى ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَذَلِكَ كُفْرٌ وَتَأْمَلُ مَنْ
 اسْتَهَانَ بِغَلَامِ السُّلْطَانِ
 إِذَا أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ كَيْفَ
 يَسْمَعُ السُّلْطَانُ مِنْ رَسُولِهِ

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ
 ہم لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف سے یہ عام عہد لیا گیا ہے کہ ہم علماء کی اور
 صلحاء کی اور اکابر کی تعظیم کیا کریں چاہے
 وہ خود اپنے علم پر عمل نہ کیا کریں اور ہم لوگ
 ان کے حقوق واجبہ کو پورا کرتے رہیں اور ان کے
 ذاتی معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیں جو شخص
 ان کے حقوق واجبہ اکرام و تعظیم میں کوتاہی کرتا ہے
 وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت
 کرتا ہے اس لئے کہ علماء رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور انکی شریعت
 کے حامل اور اس کے خادم ہیں جو شخص
 ان کی اہانت کرتا ہے تو یہ سلسلہ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور یہ کفر
 ہے اور تم غور کر لو کہ بادشاہ اگر کسی کو
 ایچی بنا کر کسی کے پاس بھیجے اور وہ اس
 کی اہانت کرے تو بادشاہ ایچی کی بات
 کس غور سے سمئے گا اور اپنی اس نعمت
 کو جو اس اہانت کرنے والے پر تھی

فِيهِ وَيَسْلُبُ نِعْمَةً ذَٰلِكَ
الَّذِي اسْتَهَانَ وَيُطْرَدُ
عَنْ حَضْرَتِهِ بِخِلَافِ
مَنْ يَجْلِدُهُ وَيَعْظُمُهُ وَيَأْمُرُ
بِوَاجِبِ حَقِّهِ يُقَرِّبُهُ السُّلْطَانُ

بٹالے گا اور اس کو اپنے دربار سے
ہٹا دے گا بخلاف اس شخص کے جو ریل کی
تعظیم و توقیر کرتا ہے اور اس کا حق
ادا کرتا ہے تو بادشاہ بھی اس کو اپنا
مقرب بنا لیتا ہے۔

اس مضمون میں یہ بات کہ چاہے وہ اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہوں
ایسی ہی ہے جیسا کہ اس خط کے شروع میں حضرت معاذ کے کلام میں مفصل
گزر چکی ہے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی
عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح
کرنے لگے گی (یعنی نکاح میں بجائے دین داری اور تقویٰ کے مالدار کو دیکھا
جائے گا، تو حق تعالیٰ شانہ چار قسم کے عذاب ان پر مسلط فرما دیں گے قحط سالی
ہو جائیگی، بادشاہ کی طرف سے مظالم ہونے لگیں گے حکام خیانت کرنے لگیں
گے اور دشمنوں کے پے درپے حملے ہوں گے) حاکم) آج کل ان عذابوں میں
سے کونسا نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں لیکن وہ اپنی خوشی سے ان کے
اسباب کو اختیار کریں تو پھر شکایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک گھر میں ایک کتیا تھی جس کے بچہ ہونے کا وقت
قریب تھا ان لوگوں کے یہاں کوئی شخص مہمان ہوا تو کتیا نے خیال کیا کہ

آج رات کو بہان پر شور نہ کروں گی لیکن تجھے پیٹا ہی میں سے شور کرنے لگا
حق تعالیٰ شائد نے وحی سے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال اس امت کی ہے
ہے جو تمہارے بعد آنے والی ہے کہ اسکے بے وقوف اس امت کے
عالموں پر غالب ہو جائیں گے (جمع الزوائد)

فقہ اور فتاویٰ کی کتابوں میں کثرت سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ
علم سے اور علماء کے بغض و نفرت سخت اندیشہ ناک ہے۔ فتاویٰ عالمگیر
میں انصاف نقل کیا ہے۔ مَنْ أَبْغَضَ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ
خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے
بغض رکھے اسکے کفر کا اندیشہ ہے۔ ظاہری سبب سے یہ مراد ہے کہ اگر
کوئی شرعی وجہ اور دلیل اس بات کی ہو تو مضائقہ نہیں ہے
لیکن بلا کسی شرعی وجہ کے ایسا کرنا سخت اندیشہ ناک ہے۔ ایسی صورت
میں کہ جب اندیشہ ناک صورت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے کیا ضروری
نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے کیسی عالم کے قول کو رد کرنے
کا حق ضرور حاصل ہے اسکی تردید ضرور کی جاسکتی ہے مگر جب ہی
جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو اس
کے قول کے خلاف فصوص شرعیہ موجود ہوں اور رد کرنے والا نصویں
سے استدلال کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ
عالم جو بھی کہے وہ صحیح ہے اور اس کے قول پر رد اور انکار نہ کیا
جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس

کے قول پر رد نہ کیا جاسکے یا اس کے اقوال و افعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو بے شک ہے اور ضرور ہے لیکن رد کرنے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں حدود قائم ہیں اس کے درجات ہیں اس کے قواعد اور آداب ہیں تا وقتیکہ ان سے واقفیت نہ ہو رد کرنے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا کہ علماء بے عیب ہیں یا ان میں کوتاہیاں نہیں ہیں یقیناً ہیں اور بمقتضائے زمانہ ہونا بھی چاہئیں مگر ان کی کوتاہیوں کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ چند امور قابل غور اور قابل لحاظ ہیں اہل علم ہی ان چیزوں پر زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتے تھے مگر چونکہ یہاں معاملہ خود ان کی ذات کا آجاتا ہے اس لئے اس مسئلہ میں ان کو زیادہ واضح گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنے وقار کا مسئلہ آجانے کی وجہ سے وہ اس میں وضاحت اور زور سے رد کرنے میں تساہل کرتے ہیں۔ میں اجمالی طور پر تمہیں ان امور کی طرف متوجہ کرتا ہوں اول تو اس وجہ سے کہ میرا اور تمہارا خصوصی تعلق اس بدگمانی سے بالاتر ہے کہ میں اپنا اعزاز تم سے کرانا چاہتا ہوں۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ میرا کچھ زیادہ شمار بھی علماء کی جماعت میں نہیں ہے ایک کتب فروش ہوں کتابیں بیچتا ہوں اور ایام گزاری کرتا ہوں تیسرے یہ خط بھی میرا ایک نجی خط ہے چوتھے اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمہارا بلکہ میرے سب دوستوں کا جو حال ہے وہ میری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اس لئے غور سے سنو یہاں چند

امور قبائل لحاظ میں اور عام طور سے ان میں خلط کیا جاتا ہے یا عمدًا ان سے اعراض یا تسامع کیا جاتا ہے اور کہیں ناواقفیت بھی اس کا سبب ہے۔ بہر حال یہ امور قبائل غور ہیں۔

علم کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو کسی عربی مدرسہ میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو یا تقریر دلچسپ کرنا ہو یا تحریر اچھی لکھنا ہو وہ عالم ہے اور علما کی جماعت کا فرد ہے اس لئے ہر شخص کی بات کو لیکر اور سن کر علما کی طرف منسوب کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے کیا کھرا کھوٹا اصل جعلی واقعی مصنوعی دنیا کی ہر چیز میں نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز سونا چاندی اور جواہرات ہیں اور ضروری سے ضروری اور ہر شخص کا محتاج الیہ ہمیشہ حکیم و ڈاکٹر کا پیشہ ہے تو پھر کیا دونوں قسمیں ایسی نہیں ہیں جن میں کھرے سے کھوٹا زیادہ اور اصلی سے نقل زیادہ نہ ملتا ہو یا واقعی سے مصنوعی بڑھے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا حکیموں اور ڈاکٹروں کو اس وجہ سے گایاں دی جاتی ہیں کہ ان کے لباس میں مصنوعی اور خطرہ جان طبیب زیادہ ہیں یا ہر سونے چاندی اور جواہرات کو اس وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ نقل اور مصنوعی زیادہ ملتے ہیں نہیں انہیں بلکہ ان چیزوں میں یہاں تک افراط کی جاتی ہے کہ جہاں مشہور اور واقف طبیب میسر نہیں ہوتا وہاں جان بوجھ کر ایسے ہی طبیبوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یہ کیوں اس لئے کہ ضرورت سخت ہے اور طبیب حاذق کے پاس فوراً پہنچنا مشکل ہے مصنوعی

سونا دیدہ و دانستہ خریدا جاتا ہے کیونکہ ضرورت کو پورا کرنا ہی ہے اور اصل سونا اس وقت بنانا دشوار ہے یا گراں ہے کہ تحمل نہیں ہو سکتا لیکن علماء سب ہی گردن زوئی ہیں اس لئے کہ ان کے لباس میں جھوٹے بہت ہیں۔ تم نے غور کیا کہ یہ فرق کیوں ہے اس لئے کہ وہ ضرورت کی چیزیں سمجھ جاتی ہیں اور یہ بے ضرورت ہے ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور یہ بیکار مد ہے ان میں اچھے سے اچھے طبیب کی تلاش ہے لیکن اس وقت تک کہ اچھا طبیب ملے جو بھی موجود ہو وہ نہایت معتقم ہے اور اسکی راستے پر عمل نہایت اہم اور ضروری ہے اور یہاں حقیقی علمائے نہیں ہیں اور جو مٹتے ہیں وہ ہمارے نزدیک کامل نہیں ہیں اس لئے لغو و بیکار ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے اور دینی ضرورت کو ضرورت سمجھا جائے دین کا اہتمام اور اسکی فکر قلوب میں کم از کم اتنی ہو جتنی ایک عزیز کے بیمار ہونے کی یا پیشی کے نکاح کرنے کی تو عالم کامل کی تلاش میں طبیب حاذق کی تلاش سے زیادہ سرگرداں ہوں اگر دین کا فکر ہو تو حقیقی ضرورت یہی ہے عزیز کی بیماری کا منتہا موت ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ حاذق سے حاذق اور ماہر سے ماہر طبیب یہاں بے بس ہے وہ اپنا ہی کچھ نہیں بنا سکتا تو دوسرے کا کیا کر سکتا ہے۔ بیٹی کی شادی میں زیور نہ ہی مقسراً سکا تو کیا بگڑ گیا آٹا ہی ہو اگر برادری کے لوگ عزیز و اقارب طعن و تشنیع کریں گے وہ ابھی کب چھوڑ دیں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اب چار سنائیں گے اس وقت آٹھ

سنا دیں گے لیکن علماء کی ضرورت دین کے لئے ہے جس کے بغیر زندگی بیکار ہے دنیا میں آنا بیکار ہے۔ آدمی صرف دین ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یعنی سجدہ و تہجد کا ارشاد ہے کہ میں نے آدمی اور جن صرف اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کئے ہیں جب یہی اصل غرض آدمی کی پیدائش سے ہے تو اس کے لئے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہوگی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عطا ک شال زمین میں ایسی جیسا کہ آسمان میں ستارے جن کے ذریعہ سے منگل کے اندھیروں اور سمندروں کے سفر میں راستہ پہنچایا جاتا ہے اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو اقرب ہے یہ بات کہ رہبران قوم راستہ سے بھٹک جائیں (ترغیب) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت کے درجہ سے بہت قریب جماعت ایک عطا ک ہے دو سکے مجاہدین کی اس لئے کہ عطا اس چیز کا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول لیکر آئے ہیں اور مجاہدین اپنی تلواروں سے اس طرف متوجہ کرتے ہیں (احیاء) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کی بات سکھانے والے کے لئے اللہ جل شانہ رحمت بھیجتے ہیں فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور پھلیاں سمندر میں اس کے لئے دعا خیر کرتی رہتی ہیں (ترمذی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا

ارشاد ہے کہ جب کوئی عالم مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا رخصت پید ا
ہو جاتا ہے جس کو کوئی اسکا نائب ہی بھر سکتا ہے (احیاء)

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ ایک ہزار (عابد) جو شب بیدار ہوں اور
دن بھر روزہ رکھتے ہوں ان کی وفات ایک ایسے عالم کی وفات سے
زیادہ سہل ہے جو حلال و حرام سے واقف ہو (احیاء) دوسری یہ بات
بھی قابل غور ہے کہ دنیا کے ہر کام میں اہل فن کی طرف رجوع کیا جاتا
ہے۔ مکان بنانا ہے تو مستری بغیر چارہ نہیں اور قفل درست کرنا ہے
تو لوہار بغیر گذر نہیں مقدمہ کرنا ہے آپلاکھ سمجھدار ہوں ہوشیار ہوں لیکن
وکیل بغیر مقرر نہیں آپلاکھ قسابل ہوں لیکن تعمیر مستری ہی کرے گا
مگر علم دین ایسا ارزاں ہے کہ ہر شخص جو ذرا بھی بولنا یا لکھنا جانتا ہے
وہ واقف اسرار شریعت ہے محقق ملت ہے اسکی محققانہ تحقیق کے
خلاف قرآن شریف اور احادیث نبویہ بھی قسابل قبول نہیں پھر علماء
بیچاروں کا تو ذکر یہ کیا ہے اور چونکہ اسکے مقابل اگر کوئی آواز اٹھتی
ہے تو وہ علماء کی جانب سے ہوتی ہے اس لئے جتنا بھی یہ روشن دماغ
علماء کے خلاف زہرا نگیں اور علماء کے خلاف جھوٹ یا سچ الزام لگا کر
عوام کو ان کے بدکامی وہ قرین قیاس ہے کہ ان کی غلط باتوں اور دین
میں تحریف کی پردہ درسی علماء ہی سے ہوتی ہے وہ مخالف بھی بنیں گے
وہ دشمن بھی بنیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہیں سب ہی کچھ کریں گے مگر کیا
ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارہ میں حضورؐ کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنے

بعد سب سے زیادہ خوف تم پر ہے ہر اس منافق کا جو زبان کا ماہر ہو (غیب)
 کہ یہ لوگ اپنی شستہ تقریر و تحریر سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر گمراہ کرتے
 ہیں اور دین کے ہر جز کا استہزاء و مذاق کرتے ہیں حالانکہ حضرت عمرؓ
 نے اپنے زمانہ خلافت میں دین کے اجزاء کے متعلق بھی ہر فن کے خواص
 کو ممتاز فرمادیا تھا چنانچہ ایک مرتبہ جامعہ میں خطبہ (وعظ) فرمایا جس میں
 یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص کلام اللہ شریف کے متعلق کوئی بات معلوم کرنا
 چاہے وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے اور جس شخص کو فرائض کا کوئی مسئلہ
 معلوم کرنا ہو وہ زید بن ثابتؓ کے پاس جائے اور جس کو فقہ کا کوئی مسئلہ
 معلوم کرنا ہو وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس جائے البتہ جس شخص کو اہل مال
 سے کچھ مال طلب کرنا ہو وہ مسیکرؓ پاس آئے کہ مجھے اللہ نے والی احوال
 تقسیم کرنے والا بنایا ہے (مجمع الزوائد)

اور پھر حضرات تابعین رحمہم اللہ کے زمانہ میں تو ہر شعبہ کی مستقل جماعتیں
 قائم ہو گئیں تھیں محدثین کی جماعت علیحدہ فقہاء کی علیحدہ مفسرین کا گروہ
 مستقل و عظیم مستقل صوفیہ مستقل لیکن ہمارے زمانہ میں ہر شخص اس قدر
 جامع الاوصاف اور کامل مکمل بننا چاہتا ہے کہ وہ معمولی سی عربی عبارت
 لکھنے لگے بلکہ صرف اردو کی عبارت دلچسپ لکھنے لگیں تقریر بر حسبہ کرنے
 لگے تو پھر وہ تصوف میں مستقل اہل الہائے حق ہیں مستقل مجتہد ہے قرآن
 پاک کی تفسیر میں جوتنی سے نئی بات دل چاہے گھر سے نہ اسکا پابند کہ
 سلف میں سے کسی کا یہ قول ہے یا نہیں نہ اس کی پروا کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشادات اسکی نفی تو نہیں کرتے وہ دین میں مذہب میں جو :

چاہے کہے جو منہ میں آتے بکے کیا محال ہے کہ کوئی شخص اس پر نکیر کر سکے یا اس کی گمراہی کو واضح کر سکے جو یہ کہے کہ یہ بات اسلاف کے خلاف ہے وہ نکیر کا فقیر ہے تنگ نظر ہے پست خیال ہے تحقیقات عجیبہ سے عاری ہے لیکن جو یہ کہے کہ آج تک جتنے اکابر نے اسلاف نے جو کچھ کہا وہ سب غلط ہے اور دین کے بارے میں نئی نئی باتیں نکلے وہ دین کا متفق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے اگر وہ صحیح بھی ہو تب بھی اس نے خطا کی (مجمع الزوائد) مگر یہ لوگ قرآن پاک کی ہر آیت میں سلف کے اقوال کو چھوڑ کر نئی بات پیدا کرتے ہیں۔

اور صریح ظلم یہ ہے کہ علماء کو ہر شخص مشورہ دیتا ہے کہ وہ تفریق نہ کریں تھقیق نہ کریں تکفیر نہ کریں۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روشن دماغ دین کی حدود سے نہ نکلیں یہ نبوت کا انکار کر دیں یہ قرآن و حدیث کا انکار کر دیں یہ نماز روزہ کو لغو بتا دیں یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کریں صحابہ کرام کو گالیاں دیں ائمہ مجتہدین کو گمراہ بتا دیں فقہ اور حدیث کو ناقابل عمل بتا دیں۔ دین کے ہر ہر جز سے انکار کریں دین کی ہر بات کا استہزاء اور مذاق اڑائیں لیکن یہ پھر بھی مسلمان رہتے ہیں پتے دیندار رہتے ہیں اور جوان کے خلاف آواز اٹھاتے وہ دین کا دشمن ہے مسلمانوں کا بدخواہ ہے وہ کافر بنانے والا ہے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو علماء کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں اس لئے کہ جو شخص ضروریات دینی

میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے وہ اپنی رضا و رغبت اور اپنی روشن خیالی یا اپنے جہل سے کافر تو خود ہی بن چکا ہے خواہ اسکو کوئی کافر بتائے یا نہ بتائے اور اگر وہ اب تک کافر نہیں بنا تو کسی کے کافر بتانے سے کافر نہیں بنا اور اگر بن چکا ہے تو کسی کے کافر نہ بتانے سے مسلمان نہیں رہ سکتا اگر غور سے دیکھا جائے تو کافر بتانے والے کا تو احسان ہے کہ وہ اس پر تنبیہ کر رہا ہے متنبہ کر رہا ہے کہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے وہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے اور کفر میں داخل کر دینے والی ہے اگر دین کی فکر ہے تو اس تنبیہ پر غم نہ ہونا چاہیے۔ کہنے والے کے قول پر اعتماد نہیں تو خود تحقیق کر لینا چاہئے کہ کہنے والے کا قول صحیح ہے یا غلط ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ غلط ہو گا اور مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں کہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے اس لئے یہ نظریہ کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر یا دین سے ناواقفیت کے سبب کہنے والا جو چاہے کہہ گزرے اور کر گزرے اس کو ہرگز کافر نہ کہا جائے۔ دُنیا کے ساتھ خیر خواہی نہیں یہ ناواقفوں کو اور ان لوگوں کو جو ناواقفیت سے اس آفت میں مبتلا ہو جانے والے ہیں کافر نہ مانا ہے اس لئے حقیقت میں کافر نہ ماننے والے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کفر کی باتوں پر تنبیہ نہ کی جائے ان کو واضح اور ظاہر نہ کیا جائے۔ لوگوں کا یہ خیال کہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کفر آج کل ایسا سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کافر ہے۔ اور اس خیال سے کفریات

سے متاثر نہ ہونا یہ خود دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد
سے فقہائے امت کے اقوال کے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ بلا تردد آج
کل جہالت کی وجہ سے کفر بہت سستا ہے۔ کفریات کا علم لوگوں کو ہے
نہیں سیکے ان میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
خود ہی صاف طور سے اس پر دال ہیں کہ کفر بہت سستا ہو جائے گا۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ (نیک) اعمال میں جلدی کرو مبارک اوہ
وقت آجائے جس میں ایسے فتنے واقع ہوں جو اندھیری رات کے
حصوں کی طرح ہوں (کہ حق ناحق کا پہچانا مشکل ہو جائے) ان میں
صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر
ہوگا۔ مولیٰ سے دنیوی نفع کے عوض دین کو فروخت کر دے گا۔

(مشکوٰۃ بروایۃ مسلم)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک فتنہ ایسا آنے والا ہے کہ ہر طرف سے جہنم
کی طرف لے جانے والے بنلا رہے ہوں گے (مشکوٰۃ بروایۃ ابی داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ غمغریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ ان
میں آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر مگر وہ شخص جس کو حق تعالیٰ شام علم
کی بدولت زندہ رکھے (دارمی) علم کی بدولت زندہ رکھنے کا مطلب اسکا
سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود سے واقف ہو وہ اس چیز
کو جانتا ہو کہ کس چیز سے آدمی مسلمان بنتا ہے اور کس بات سے کافر ہو جاتا
ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے قریب ایسے سخت

(پیشانی کن) فتنے ہونگے جیسا اندھیری رات کے ٹکڑے صبح کو آدمی ان میں مسلمان ہوگا شام کو کافر شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ان میں بیٹھنے والا آدمی کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا چلتے والے سے بہتر ہے۔ اس وقت اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا یعنی ٹاٹ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا، (مشکوٰۃ بروایت ابن داؤد)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک ایسا سیاہ فتنہ آنے والا ہے جس کے اثر سے اس امت کا کوئی بھی آدمی نہ بچے گا۔ جب یہ سمجھا جائے گا کہ اب ختم ہو گیا پھر کوئی اور شاخ نکل آئے گی۔ صبح کو آدمی اس میں مسلمان ہوگا شام کو کافر۔ شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر حتیٰ کہ دو جماعتیں ایسی بن جائیں گی کہ ایک جماعت خالص مسلمانوں کی جن میں ذرا بھی تفاق نہ ہوگا ایک خالص منافقوں کی جن میں ذرا بھی ایمان نہ ہوگا اس وقت دجال کا ظہور ہوگا (مشکوٰۃ بروایت ابن داؤد) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسی طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہوئے لگیں گی اور منشور بروایت الحاکم و صحیح عن ابی ہریرۃ بروایت ابن مردودۃ عن جابر اہ قلت صحیح الحاکم و اقوالہ علیہ السلام، دارمی، مجمع الزوائد)

آخر یہ کفر کی ارزانی مولویوں کی پیدا کی ہوئی تو نہیں ہے یہ تو صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام خود ہی ارشاد فرمائے۔ ایسی

صورت و حالات میں کیا یہ ضروری نہیں کہ دین کے باب میں نہایت احتیاط سے کام لیا جائے۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے فلاں جماعت فلاں کو کافر کہتی ہے اس لئے اب کسی کا بھی اعتبار نہیں۔ ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی بلکہ غور سے دیکھا جائے تو اس صورت میں ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ اس حالت میں خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن وجود کے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے ان وجود کو علم دین سے تحقیق کیا جائے کہ ان امور کے واقع میں کفر ہو جاتا ہے یا نہیں اگر واقع میں کفر ہو جاتا ہے تو ان سے اپنے کو اور دوسروں کو بچانا خود اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے صرف کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دینے سے یا اس بات کے کہہ دینے سے کہ آجکل کفر بہت سستا ہے غلامی نہیں ہوتی جس امر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حتمی فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اس کے انکار کرنے سے یا اس کا مذاق اڑانے اور استہزا کرنے سے دین جیسا باقی رہ سکتا ہے کلام اللہ شریف اس کا فیصلہ خود ہی کر چکا ہے اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ وارد ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔ فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ نساء رکوع ۹)

پس قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہونگے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا ہو اس میں یہ لوگ آپ سے

مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَقَوْلٌ
لَا تَذَرْنِي مَا وَجَدْتَنِي فِي كِتَابِ اللَّهِ
أَتَبْعَانَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ
حَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ كَذَابُ فِي الذَّرَّةِ

لکائے بیٹھا ہوا اور اس کے پاس میرا کوئی
کوئی حکم پہنچے جس کے کرنا میں مجھ
دیا ہو یا کرنے کا اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم
نہیں جانتے ہم تو جو قرآن شریف
میں ہوگا اسی پر عمل کریں گے۔

اس قسم کا مضمون کئی احادیث میں آیا ہے جس میں ان لوگوں پر
رد کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لئے صرف قرآن شریف کافی ہے۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مجھ کو قرآن شریف دیا گیا ہے اور اس جیسے
دوسرا احکام بھی دیئے گئے ہیں عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ
ایک شکم سیر آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر کہے گا کہ میں عمل کے لئے اس قرآن
شریف کو کپڑو جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو اس میں حرام
ہے اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز ایسی ہی
ہے جیسا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے (شکوۃ) ان حدیثوں میں شکم سیر
اور مسند پر بیٹھنے کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ایسے لغو اقوال پیسہ ہی سے
نظر آتے ہیں چار پیسے پاس ہوں تو دین میں اصلاح کی تجویزیں خوب
سمجھ میں آتی ہیں اور غربت میں ایسی باتیں دل میں نہیں نہیں آتیں اللہ
کا خوف غالب رہتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضور کی
نماز اور خوف کی نماز تو قرآن شریف میں پاتے ہیں لیکن مغرب کی نماز قرآن
شریف میں نہیں پاتے انہوں نے فرمایا بھئیے اللہ جل شانہ نے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے اس لئے جو ہم نے ان کو --- کرتے دیکھا وہی کرتے رہیں گے (شفا)
 حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ لوگ تم سے قرآن شریف کی آیتوں سے جھگڑا کریں گے تو احادیث سے ان کا جواب دینا گرا حدیث والے کتاب اللہ سے زیادہ واقف ہیں۔ (شفا)

امام زہریؒ جو اکابر علماء میں سے ہیں اور مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے علماء (یعنی صحابہ کرام) سے سنا ہے کہ سنت (یعنی حضورؐ کے طریقہ) کو مضبوط پکڑنے میں نجات ہے اور علم بہت جلد اٹھ جانے والا ہے۔ علم کی قوت میں دین اور دنیا کا کیا تباہی ہے اور علم کے جاتے رہنے میں اس سب کی اضاعت ہے۔ عبد اللہ دہلی جو بڑے تابعی ہیں اور بعض نے ان کو صحابی بھی بتایا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اکابر سے یہ بات پہونچی ہے کہ دین کے جانے کی ابتداء سنت کے چھوٹنے سے ہوگی۔ ایک ایک سنت اس طرح چھوڑی جاسیگی جیسا کہ رستی کا ایک ایک بل اُتارا جاتا ہے (دارمی)

حضرت سعید بن جبیرؒ نے ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی کسی نے عرض کیا کہ یہ حدیث قرآن پاک کی فلاں آیت کے خلاف ہے انہوں نے فرمایا کہ میں حضورؐ کا ارشاد نقل کرتا ہوں تو اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطلب کو زیادہ سمجھنے والے تھے (دارمی) یعنی یہ کہ قرآن شریف کے مضامین بسا اوقات مجمل ہوتے

ہیں حدیث اس کی تفسیر ہوتی ہے اس لئے کسی حدیث کو قرآن شریف کے خلاف کہہ دینے میں جلدی نہ کرنا چاہیے بہت غور کرنا چاہیے اور غور کے بعد اگر مخالف ہو تو پھر یہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ قرآن شریف کی وہ آیت منسوخ تو نہیں ہے حدیث کے درجہ میں کمی بحوث کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی ہی سخت ہے۔ جیسی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی ہے۔

حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (سورہ نساء ۲۷)

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا (یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے اس طرح کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اسکو ایسی سزا ہوگی جس میں زلت بھی ہے (ایمان القرآن) دوسری جگہ ارشاد ہے۔

يَوْمَ يُذَيِّتُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (سورہ نساء رکوع ۶)

اس دن (یعنی قیامت کے دن) وہ لوگ جنہوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش آج ہم زمین کے پیوند ہو جائیں (کہ اس رسواں اور مصیبت

سے بچ سکیں، اور کسی بات کا بھی (وجودِ دنیا میں) کیا ہے، اللہ سے انخفا نہ کر سکیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورہ نسا، ع ۹) اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے (جو رسولوں کی اطاعت کے بارہ میں وارد ہوا ہے) انکی فرمانبرداری کی جائے ایک جگہ وارد ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا (سورہ نسا، ع ۱۱) جس شخص نے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی (وہ اسکو خود بھگتے گا آپ رنج نہ کریں) ہم نے آپ کو ان کا نگران مقرر کر کے نہیں بھیجا (آپ کا کام سمجھا دینے کا ہے)۔ اور بھی اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دین حضور کا اتباع ہے وہی دین ہے وہی شریعت ہے وہی اللہ جل شانہ کی فرماں برداری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس اتباع سے ذرا سادور ہونا بھی سخت مشکل اور شاق تھا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتداء میں جبکہ ہر طرف سے ارتداد کا زور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور دین پرور مہتمم والے شخص نے بھی اسد عاکی کہ تھوڑی سی نرمی فرما دیں تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمرؓ کو ڈانٹا اور فرمایا اَجَبًا رَفِي الْمَجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارِ الْإِسْلَامِ

کیا زمانہ جاہلیت میں تشدد اور زمانہ اسلام میں نامرد بزدلی یہ حضرت عمرؓ پر طعن تھا کہ ہمیشہ کی ضرب الشجاعت اور بہادری کے بعد یہ بزدلانہ مشورہ اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص ایک بکری کا پنجہ زکوٰۃ کا حضورؐ کے زمانہ میں دیتا تھا اور اب نہ دینگا اس سے بھی قتال کروں گا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اس وقت دیتا تھا اور اب نہ دینگا تو اس سے قتال کروں گا یہ تھی دین پریشانی اور دین کا تحفظ ورنہ ایسے سخت وقت میں جبکہ ارتداد کا اتنا زور ہو ایک فرض سے تسامع معمولی سی بات تھی مگر ان حضرات کے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ذرا سا ہٹنا بھی یقینی طور سے اپنی ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنے گھروں میں مسجدیں بنالی ہیں اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے اور مسجدوں کو چھوڑ دو گے تو تم حضورؐ کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر تم حضورؐ کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسافر کی نماز دو رکعتیں ہیں جو حضورؐ کی سنت کے خلاف کرے وہ کافر ہے (شفا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا حضرت جابرؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ

کافر ہے۔ ان حضرات کے علاوہ اور بھی حضرات صحابہ کرام و تابعین سے
 ہیں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دیدہ و دانستہ نماز کے چھوڑنے والے پر
 کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ علماء نے تو حقیقت میں تکفیر میں تسکین کی ہے اور
 بہت احتیاط برتی ہے کہ انہوں نے دو سکر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 کے اختلاف کی وجہ سے ان سب حضرات کے اقوال کو انکار کے ساتھ
 مقید فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار
 کر دے وہ کافر ہے اور یہ بھی درحقیقت اللہ کا احسان ہے کہ صحابہ
 میں اس بارہ میں اختلاف ہو گیا تھا ورنہ اگر خدا نخواستہ ان کا یہ جماعی
 مسئلہ بن جاتا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے
 تو آج تم ہی غور کرو کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو دیدہ و دانستہ نماز نہیں
 پڑھتا وہ آج کفر کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا۔ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے
 کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ ساری دنیا
 کو کافر بنادیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کلمہ
 گو یوں کو قتل کیا جو ایک رکن شریعت زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے حضرت
 دہلم جیسریؒ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
 کیا کہ ہم لوگ ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہیں اور مشقت کے کام بھی
 بہت کرنے پڑتے ہیں اس لئے گہوں کی شراب بنالیتے ہیں کہ اسکی
 وجہ سے کام کی مشقت میں قوت بھی حاصل ہو جاتی ہے اور سردی
 سے بھی حفاظت رہتی ہے حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ وہ شراب نشہ آور

ہوتی ہے میں نے عرض کیا بیشک نشہ آور تو ہوتی ہے ارشاد فرمایا کہ اس سے احتراز کرو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں (کیونکہ عاری بھی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے) ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو (ابوداؤد)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امانت کا ذکر فرمایا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیگی یہاں تک نوبت آجائیگی کہ یوں کہا جائے فلاں قوم میں ہے ایک شخص جو امانتدار ہے آدمی کی تعریف یہ رہ جائے گی کہ فلاں شخص بڑا سمجھ دار ہے بڑا ظریف اور خوش مزاج ہے کیسا بہادر آدمی ہے لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان نہ ہوگا (مشکوٰۃ) ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور منجملہ ان کے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہیوں کی طرف بلانے والے ہوں گے (اشکوٰۃ)

دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھہ پہنچا حضور نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ فرمادیا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے درخواست کی کہ اس قصہ کو عمر کے سپرد فرما دیجئے حضور نے قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ کے یہاں قصہ پہنچا اور پورا واقعہ معلوم ہوا مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار نکال کر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے یہاں مرافعہ لیکر گیا تھا۔ اور فرمایا کہ جو شخص حضور کے فیصلہ کو قبول نہ کرے اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے (در)

لیکن آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے آج حضورؐ کے کتنے ارشادات کے خلاف طبع آزمائی ہو رہی ہے حضورؐ کی کتنی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے حضورؐ کے زوردار احکام کی کس بے دردی سے مخالفت کی جا رہی ہے ایک دو ہو تو کوئی گنوائے ڈاڑھی اور استنحجہ کا ذکر نہیں شراب اور سود کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے نماز اور زکوٰۃ کا کیا حشر ہے روزہ اور حج کے ساتھ کیا برتاؤ ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جن صاحب کو حضرت عمرؓ نے قتل کیا تھا وہ کلمہ گو ہیں تھے اور اہل قبلہ بھی تھے مگر آج کسی کلمہ گو کے خلاف کوئی بات قابل سماعت نہیں ہے وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور جو چاہے کرے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَأَتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ

بر (یعنی مکی اور کمال) یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف بلکہ نیک وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر (یعنی اسکی ذات و صفات پر) اور ایمان لائے آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (تمکی تمام) کتابوں پر اور انبیاء پر اور اہل رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور خرچ کرے گردنوں کے چھڑانے میں (یعنی قیدیوں کے چھڑانے میں)

يَعْتَصِدُ لَهُمْ اِذَا عَاٰهَدُوْا
وَالصّٰمِرِيْنَ فِي الْبَاسِآءِ
وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ
اَوَّلَيْكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَ اَوَّلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ
(سورہ بقرہ ع ۲۲)

اور غلاموں کے (ادو کرانے میں) اور قائم کرے
نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو اور جو لوگ
اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب
کوئی (جائز) معاہدہ کر لیں اور جو لوگ صبر
کرنے والے ہوں علیٰ اور تکلیف میں اور اذان
کے وقت میں لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی
لوگ متقی ہیں۔

حضرت امام اعظمؒ سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے لَا نَتَكْفَرُ اَحَدًا مِّنْ
اَهْلِ الْقِبْلَةِ ؕ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے لیکن کیا نعوذ
باللہ امام صاحب کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی جانب رہنے والے
ہیں خواہ مشرک ہوں یا کافر کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتے یا خدا خواستہ
یہ مطلب ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے کوئی بات کہے یا بیت اللہ
کو قبلہ مانا ہو یا قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو پھر وہ چاہے کوئی بھی
کام کرے بُست پرستی کرے یا کفریات کہے ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے اگر
یہی مطلب امام صاحب کا تھا تو پھر انہوں نے جنہم کو اُخْرِجْ عَنِ بَابِ الْكَافِرِ
(الکفار) او کافر میسر یا س سے چلا جائیوں فرمایا یہ ایک بدعتی گمراہ شخص
تھا جو ایک فرقہ کا بانی ہے۔ امام یوسفؒ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت امام اعظمؒ
سے چھ مہینہ مناظرہ رہا آخر ہم دونوں کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ جو قرآن
شریف کو مخلوق کہے وہ کافر ہے (الکفار) کیا قرآن شریف کو مخلوق کہنے والے

اہل قبلہ نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزہ نہیں رکھتے تھے کلمہ نہیں پڑھتے تھے اسی طرح روافض کا وہ فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وحی میں غلطی ہو گئی اور بجائے حضرت علیؑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچائے کیا وہ کلمہ گو نہیں ہے یا اپنے کو مسلمان نہیں کہتا یا قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھتا کیا قرآن مطہر کے کفر میں کوئی تردد رہے جو غسل جنابت کا انکار کرتے ہیں شراب کو حلال بتاتے ہیں سال میں صرف دو روزے فرض بتاتے ہیں اذان میں محمد بن الحنفیہ رسول اللہ کا اضافہ کرتے ہیں راشق اور ان کے علاوہ بہت سے اور ان کے مذہب میں ہیں اور اس سب کے باوجود اپنے کو مسلمان کہتے ہیں علماء نے تصریح کی ہے اور ایک دو نے نہیں سیکڑاں نے اسکی تصریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ روایات صحیحہ میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں علامہ شامی نے لکھا ہے لَا خِلَافَ فِي كُفْرِ الْمُخَالِفِ فِي ضُرُورِيَّاتِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُؤَكَّلِينَ طَوْلِي عُمَرَةَ عَلَى الطَّاعَاتِ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص ضروریات دین میں مخالف ہو وہ کافر ہے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور عمر بھر عبادت کا اہتمام کرتا رہے اکفار الملحدین میں ہر اس سے نقل کیا ہے۔

أَهْلُ الْقِبْلَةِ فِي (اصْلَاحِ	اہل قبلہ تکلمین کی اصلاح میں وہ شخص
الْمُتَكَلِّمِينَ مَنْ يُصَدِّقُ	ہے جو ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو یعنی
بِضُرُورِيَّاتِ الدِّينِ أَيْ	ایسے امور کا جن کا شریعت میں ثبوت معلوم

الامور التي علمت بها
 في الشرع واشهر فمن
 انكر شيئا من الضرورات
 كجد وثب العالم وخسر
 الاجساد وفرضية الصلوة
 والصوم لم يكن من
 اهل القبلة ولو كان
 مجاهداً بالطاعات وكذلك
 من باشر شيئا من امارات
 التكذيب كسجود الصائم
 والاهانة بامر شرعي
 والاسهزاء عليه فليس
 من اهل القبلة ومعنى
 عدم تكفير اهل القبلة
 ان لا يكفر بان تكاب
 المعاصي ولا يانكار الامور
 الخفية غير المشهورة هذا
 ملحقه المحققون فاحفظ

و معروف ہے جیسا کہ عالم کا حادث ہونا
 قیامت میں بدن سمیت مشر ہونا نماز
 روزہ کی فرضیت وغیرہ وغیرہ جس شخص
 ایسی چیزوں کا انکار کرے گا وہ اہل قبلہ
 میں سے نہیں ہے چاہے وہ عبارات
 میں کتنی ہی کوشش کرے اس طرح سے
 جس شخص میں علامات تکذیب کی پائی
 جائیں جیسا کہ بُت کو سجدہ کرنا یا کسی
 امر شرعی کی اہانت کرنا یا اس کا
 مذاق اڑانا وہ بھی اہل قبلہ میں
 سے نہیں ہے علماء کے اس ارشاد
 کا مطلب کہ اہل قبلہ کی تکفیر
 نہیں کرتے یہ ہے کہ کسی گناہ کے
 کرنے سے کافر نہیں بناتے اور اس
 طرح ایسے امور کے انکار سے
 جو شریعت میں غیر معروف ہیں
 یہ ہے محققین کی تحقیق اس کو
 خوب محفوظ رکھو۔

در حقیقت امام صاحب یار و سر حضرات سے جو یہ ارشاد

نقل کیا گیا ہے کہ وہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کرتے یا اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے وہ خوارج کے مقابلہ میں ہے جو ہر حرام کے کرنے سے کافر بتاتے ہیں یا ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو غیر معروف کائنات کے انکار کرتے ہیں خود امام محمدؒ نے سیر کبیر میں ارشاد فرمایا ہے۔ **مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَبْطَلَ قَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جو شخص شرائع اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیا۔ اور اگر کسی بات ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی آزاد ہے جو چاہے کرے یا جو چاہے نہ کرے تو پھر اللہ جل جلالہ کے ارشاد میں یہود کی خدمت بے محل ہو جائیگی۔ **أَفْتَوْمُنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ** کیا ہیں ایمان لاتے ہو تم کتاب اللہ کے **وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِهَا جَوَارًا** بعض حصہ پر اور بعض پر ایمان نہیں لاتے **مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَالْآخِرَىٰ** پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو ایسی **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمِ الْقَبْرِ** حرکت کرے جو اسکے کہ دنیوی زندگی میں **يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَهْدَىٰ الْأَعْدَابِ** رسوا ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگ **وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ** سخت غلط میں ڈال دیتے ہوں اور اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے (سورہ بقرہ رکوع ۱۰)

اسلام حتمی اور قطعی ہے جو اپنے تمام ضروری احکام کے ساتھ ہو کوئی جز بھی اس میں سے خارج نہ ہو ان اہل کتاب کی تردید فرماتے ہوئے جو اسلام لانے کے بعد تورات کے بعض احکام پر عمل کی خواہش رکھتے تھے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زِلْتُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(سورہ بقرہ رکوع ۲۵)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے
پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم
بھدم نہ چلو وہ حقیقت میں تمہارا کھلا ہوا
دشمن ہے پس اگر تم ان واضح دلائل کے
بعد بھی لغزش میں پڑ جاؤ تو سمجھ لو کہ
حق تعالیٰ شانہ زبردست ہیں (جو چاہیں سزا دیں)
اور حکمت والے ہیں (کہ جب مصلحت سمجھیں سزا دیں)۔

حضرت محمد اللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ایمان لانے کے بعد
تورات کے بعض احکام پر عمل کرنے کے خواہشمند تھے جس پر یہ آیت نازل
ہوئی کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط میں پورے پورے داخل ہو جاؤ
اور کوئی چیز اس میں چھوڑ دو نہیں۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان اہل کتاب نے
تورات کے موافق شنبہ کے دن کی تقسیم کی درخواست کی تھی جس پر
یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
منافقین کے ساتھ بھی مسلمانوں کا سا برتاؤ فرماتے تھے اور آج مسلمانوں
کو بھی کا فر کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء
اسلام میں منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ فرمایا تھا۔ لیکن کیا قرآن پاک
کی آیت نَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبْئَاسُ الْمَصِيرِ (سورہ توبہ رکوع ۱۰) اور اس

لہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! کفار سے جہاد کیا کر، اور منافقوں سے (ازبان سے) جہاد کیجئے
اور ان پر سختی۔۔۔ کیجئے دنیا میں تو یہ ہے (اور آخرت میں) ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی بگڑا

جیسی آیات کے بعد بھی یہی معاملہ رہا حضرت امین عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک منافق کا نام سیکر مجلس سے نکال دیا۔ حضرت عمر اس وقت تشریف فرما نہ تھے وہ آئے تو ایک شخص نے ان کو مزید سنایا کہ آج اللہ نے منافقوں کو رسوا فرمایا۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے وعظ فرمایا اور ایسا وعظ کہ ہم نے ویسا نہیں سنا اور ارشاد فرمایا کہ میں جن جن کا نام لیتا جاؤں وہ اٹھ جائیں اور چھتیس آدمیوں کو نکال دیا (درمنثور)

حضرت خذیفہ فرماتے ہیں کہ نفاق حضور کے زمانہ میں تھا آج کفر ہے یا اسلام (بخاری)

اہل شام کے چند افراد نے شراب پی حضرت یزید بن ابی سفیان اس وقت شام کے حاکم تھے انہوں نے مواخذہ فرمایا ان لوگوں نے عرض کیا کہ یہ حلال ہے اور قرآن شریف کل آیت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا (سورہ مائدہ رکوع ۱۲) سے استدلال کیا حضرت یزید نے حضرت عمر کی خدمت میں یہ واقعہ لکھا۔ عمر نے تحریر فرمایا کہ میرا یہ خط اگر دن میں پہنچے تو۔۔۔ رات کا انتظار نہ کرو اور رات کو پہنچے تو دن کا انتظار نہ کرو ان لوگوں کو قبل ازیں کہ دوسروں کو گمراہ کریں فوراً ایسے کمر پاس بھیج دو۔ وہ لوگ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں بھیجے گئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا صحابہ نے فرمایا کہ ان

لوگوں نے دین میں ایسی چیز اختیار کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس لئے ان کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاموش رہے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کیا تم بھی اپنی رائے ظاہر کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان سے استفسار کیا جائے اگر انہوں نے حلال سمجھ کر لیا ہے تب تو قتل کر دیا جائے کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو حلال کیا جس کو اللہ جل شانہ نے حرام فرمایا ہے اور اگر ان لوگوں نے حرام سمجھ کر لیا ہے تو انہی کو مار دیا جائے (در منثور)

کیا یہ لوگ کلمہ گو نہ تھے یا اہل قبلہ نہ تھے کہ صرف ایک شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ان سب حضرات نے متفقہ فیصلہ ان کے قتل کا فرما دیا۔ غیر القرون کے مبسوط واقعات اسکی تائید میں ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک جز کا انکار بھی کفر و ارتداد ہے یہاں نہ انکی تفصیل کا موقع نہ گنجائش تھی صرف اس پر متنبہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو تکفیر نہیں کرتے خواہ وہ کچھ ہی کرے یا کچھ ہی کہے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کافر بتاتے پھریں۔ کہنے والے خواہ طعن سے کہتے ہوں مگر یہ صحیح ہے کہ صرف علماء کا کام ہے بغیر عالم نہ بتا سکتا ہے کہ کیا چیز کفر کی ہے نہ سمجھ سکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ بلا کسی شرعی حجت کے کسی شخص کو کافر کہنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ میں اس خط کے رسالے کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں۔ یہ مضمون طبعاً درمیان میں آگیا تھا میں یہ لکھ رہا تھا کہ علماء پر سب و شتم کرنے والے ان امور کا بھی لحاظ کریں۔ اس سلسلہ میں چوتھی بات یہ بھی قابل لحاظ

ہے کہ ذاتی اوصاف ذاتی کمالات لمبی اخلاق ایک مستقل جوہر ہے اور علمی غور و غوض علمی تجربہ علمی کمال ایک مستقل کمال ہے مستقل فن ہے ان دونوں کو آپس میں خلط کر دینا ان دونوں میں تلازم سمجھنا غلطی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو علمی دریا میں غوطہ زن ہو وہ ذاتی کمالات اور محاسن اخلاق میں بھی کمال کا درجہ رکھتا ہو اگر یہ بات ہوتی تو ہر عالم شیخ وقت ہوتا۔ حضرات صوفیہ کرام کو درستی اخلاق کے لئے مستقل خافقاہوں کی ضرورت نہ پڑی۔ مشائخ طریقت کو اس کے لئے مجاہدات کرانے نہ پڑتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ شانہ نے جامعیت کی شان عطا فرمائی تھی اور اس قلیل جماعت کے لئے اس کی ضرورت بھی تھی کہ ہر چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر پھیلانے والی وہی ایک جماعت تھی اور مشکوٰۃ نبوت سے نور کی ہر نوع کا پھیلنا ضروری تھا لیکن صحابہ کرام کے بعد تابعین ہی کے زمانہ سے ہر نوع کو مستقل طور پر حاصل کرنے کی ضرورت پیش آگئی اور اس لئے محدثین اور فقہاء مفسرین اور صوفیہ کی جماعتیں مستقل قائم ہونا شروع ہو گئیں ان میں بہت سے اللہ کے بندے مختلف صفات کے جامع بھی ہوئے اور ایک کم ہوتے رہتے ہیں لیکن بہت سے افراد کس خاص صفت کے ساتھ ممتاز ہوئے اور میں اس لئے یہ سمجھ لینا کہ ہر وہ شخص جو علم کے کسی خاص رتبہ پر فائز ہو وہ اخلاق و اوصاف کے ہر اسی رتبہ پر ہوگا زمانہ کے تدبیر کی تغیرات سے ناواقفیت ہے یا ذہول ہے اس میں شک نہیں کہ علم کے لئے کمالات باطنیہ اور اخلاقی حسنہ نہایت ضروری

اور زینت ہیں لیکن ان کا حصول نہ علم کے لئے لازم ہے نہ علم کا ان پر مدار اور
توقف ہے۔ اس کے علاوہ علماء اور مشائخ تصوف کے بعض اخلاق میں
بھی فرق ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو مشائخ سلوک کے یہاں کمال سمجھی
جاتی ہے وہ علماء کے حق میں بھی کمال ہو۔ ایک معمول سی چیز حسن ظن اور تحقیق
حال ہی کو دیکھ لو کہ صوفیہ کے یہاں حسن ظن اور مومن کے ساتھ مطلقاً نیک
گمان کمال ہے اور علماء جرح و تعدیل پر مجبور ہیں اس لئے صوفیہ کی روایات
محدثین کے یہاں اکثر مجروح ہو جاتی ہیں کہ وہ حسن ظن کی بناء پر ہر مومن سے
روایت لے لیتے ہیں اور ان حضرات محدثین کے یہاں جرح و تعدیل مستقل
فن بن گیا اور اس کے مستقل ائمہ بن گئے۔ اس لئے علمی درجہ میں جس چیز کو
دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ مذہب کے موافق ہے یا
نہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف۔ سلف صالحین اور فقہائے
معتبرین کے ارشادات سے باہر تو نہیں۔ اگرچہ علمی درجہ میں اس سے کچھ
کو تا ہی بھی ہو جاتی ہو۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگ نیک کام کا حکم نہ کریں جب تک خود عمل نہ
کر لیں اور بری بات سے کسی کو نہ روکیں جب تک خود اس سے بالکل نہ
مُرک جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ نیک کاموں کا حکم کیا کرو اگرچہ
خود عمل نہ کر سکو اور بری باتوں سے روکا کرو اگرچہ خود اس سے نہ روک سکو
(جمع الفوائد و حکم علیہ بالضعف و فی الجاح الضعیر رقم لا بالحسن)

پانچویں چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ تغیر زمانہ کا عام اثر دنیا کی ہر چیز پر ہے

تو اہل علم اس سے باہر کہاں جاسکتے ہیں۔ زمانہ جتنا بھی زمانہ نبوت سے دور ہوتا جائے گا اتنے ہی فتنے و شرور اس میں بڑھتے جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ اپنے اندر ہر قسم کے ضعف و انحطاط کو تسلیم کرتے ہیں مگر اہل علم کے لئے رہی پہلا منظر چاہتے ہیں اور اسی معیار پر جانچنا چاہتے ہیں۔

جب تو اے جہانگیر کا ذکر آجائے ہر شخص کہتا ہے ابی وہ قوتیں اب کہاں رہیں لیکن جب تو اے روحانیہ مجاہدات علیہ کا ذکر آئے تو ہر شخص جنید شبلی، بخاری، غزالی کے اوصاف کا طالب اور خواہشمند بن جاتا ہے حالانکہ وہی انحطاط کی پیشین گوئی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضور کا ارشاد ہے۔

<p>تم پر کوئی سال اور کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جس سے بعد والا سال اور دن اس سے زیادہ برا نہ ہو۔ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔</p>	<p>لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّهُ حَتَّى تَلْقَوُا رَبَّكُمْ كَذَافٍ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَابْنِ خَرِزْمِ وَغَيْرِهِمَا وَرَقْمَهُ بِالصِّحَاحَةِ</p>
--	---

مناوی کہتے ہیں کہ یہ دین کے اعتبار سے اور اکثریت کے لحاظ سے ہے یعنی بعض افراد کا اس سے خارج ہونا موجب اشکال نہیں۔ علقمی حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ آئے گا جو علم کے اعتبار سے گزشتہ دن سے کم نہ ہو اور جب علما نہ رہیں گے اور کوئی نیک باتوں کا حکم کرنے والا اور بُری باتوں سے روکنے والا نہ رہے گا۔ تو اس وقت سب

ہی ہلاک ہو جائیں گے (جامع الصغیر)

(ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ صلحا ایک ایک ہو کر اٹھ جائیں گے اور لوگ ایسے رہ جائیں گے جیسے کہ خراب جو (بچھے ہوئے) اور خراب کھجور (کیرا لگی ہوئی) کہ حق تعالیٰ شانہ ان کی ذرا بھی پروا نہ کرے (مشکوۃ بروایۃ البخاری) اس لئے دین اور دینی امور کا انحطاط کمی ضعف تو سب ہی کچھ ہو کر رہے گا ایسی حالت میں صلاح و فلاح کی سعی کرتے ہوئے جو کچھ موجود ہے اسکو منظم سمجھنا ہی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس سے کسی ہی کی طرف رجوع کرنا پرہے گا۔ اس زمانہ میں جن آنکھوں نے اکابر کو دیکھا ہے ان کے فیوض و علوم سے تمتع حاصل کیا ہے وہ ان کے بعد والی نسلوں کو ان جیسا نہ پا کر اعراض اور روگردانی کرتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت کے اہلہ و عیالہ حضرت سہارنپوری حضرت شیخ الہند حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور محروم رہ گئے حالانکہ یہ حضرات ہدایت کے آسمانوں کے آفتاب تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے ان کے جانشینوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہ ان بعد والوں کا مقابلہ ان سے پہلے والوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ یہ حضرات بالکل ویسے نہیں ملتے اس لئے ان کی نگاہوں میں نہیں جھٹتے لیکن اس کا اثر اندیشہ کیا ہوا خود ان لوگوں کی عرومی ہوئی کہ وہ اپنے اس تخیل کی وجہ سے ترقیات سے محروم رہ گئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو چاہے ہیں

وہ واپس نہیں آئیں گے اور جو آنے والے ہیں وہ ان جیسے بھی نہ ہونگے
ہاں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ شخص ضروریات دین پر عمل کرتا ہے یا نہیں کہ ان
کا انکار کرنے والا تو سرے سے اسلام ہی میں نہیں ہے اس کے بعد جو
شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کا دلدادہ ہے اتنا ہی ہدایت یافتہ ہے
کہ اصل ہدایت طریقہ سنت ہے۔

چھٹی چیز یہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ اہل علم آخر ہم ہی لوگوں میں سے
پیدا ہوں گے اور جوتے ہیں کہیں باہر سے دوسری مخلوق نہیں آتی اس
لئے جس قسم کے لوگوں سے وہ طیار ہوں گے اکثر ویسے ہی اثرات
اپنے میں رکھیں گے۔ جیسا لوہا ہو گا ویسی ہی تلوار بن سکے گی اور جیسے
ہو گا ویسا ہی برتن ڈھلے گا جیسا تانبا ہو گا ویسی ہی اس پر قلعی ہو گی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **خَيْرَكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ**
خَيْرَكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فُقِهُوا (مشکوٰۃ بروایۃ الشیخین) تم میں سے
جو لوگ جاہلیت کے زمانہ میں بہترین شمار ہوتے ہیں وہی اسلام میں بھی
بہترین ہیں بشرطیکہ فقیہ اور عالم بن جائیں۔ اب بھی یہی بات ہے کہ جو
لوگ ذاتی شرافتوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں وہ اخلاقِ حسنہ کے
منہا پر پہنچے جتے جوتے ہیں اور کچھ علم دین کے ساتھ مخصوص نہیں دنیاوی
علوم میں دیکھ لو کہ ذاتی شرافت سے عاری لوگ جب دنیوی علوم پڑھ کر
اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کس قدر رشوت ستانی اور نظام سے
علق خدا کی اذیت کا سبب بنتے ہیں اس لئے اگر عام طور سے مسلمانوں کے

بہترین دماغ علوم دینیہ کی طرف متوجہ نہ ہوں تو یہ علما کہ قصور ہے یا خود ان کا قصور ہے، حسنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کرایا ہے کہ بڑے لوگوں میں فواحش کی کثرت ہو جائیگی اور حکومت چھوٹے لوگوں میں اور علم کم حیثیت جماعتوں میں ہوگا اچھے لوگ دین کے بارے میں مہذبیت کرنے لگیں گے (اشاعت) ایک حدیث میں آیا ہے کہ علم چھوٹے لوگوں کے پاس سے حاصل کیا جائیگا (اشاعت) یعنی بڑے آدمیوں کو عجب مال اور عجب جاہ کی بدولت علم دینیہ حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی کس قدر ظلم ہے کہ جو لوگ فارغ البال ہیں کچھ آسودگی رکھتے ہیں وہ اپنی قیمتی عمر کو کس قدر بیکار ضائع ہو جانے والی فنا ہو جانے والی کوششوں میں تلف کر دیتے ہیں کیا ان حضرات کے پاس اللہ کے یہاں جواب دہی کے لئے کوئی معقول عذر ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے دونوں قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک پاؤں پاؤں کی جواب دہی نہ کر لے گا۔ اپنی عمر کو کس چیز میں خرچ کیا اپنی جوانی کو کس جگہ صرف کیا یعنی اس جوانی کی قوت و طاقت کو رضا الہی میں خرچ کیا یا ناراضی میں، اور اپنے مال کو کہاں سے کیا اور کہاں خرچ کیا۔ (یعنی مال کے کانٹے کے ذرائع جائز اختیار کئے یا ناجائز طریقہ سے حاصل کیا مثلاً رشوت سود اور دسکریہ جائز معاملات، اسی طرح جہاں خرچ کیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا۔ اسراف اور بخل کے درمیان تھا یا کسی ایک جانب بڑھا ہوا تھا) اور جو کچھ علم حاصل کیا اس

پر کیا عمل کیا۔ علم حاصل کرنا مستقل فریضہ ہے اور جو کچھ حاصل کیا اس پر عمل کرنا مستقل امر ہے لاعلمی سے کسی معصیت میں مبتلا ہونا ایک گناہ ہے۔ اور علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اور گناہ میں مبتلا ہونا اور بھی زیادہ سخت ہے (مشکوٰۃ) اس لئے جو لوگ اپنی عمروں کو اور اس زندگی کو جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی چیز میں ضائع کر رہے ہیں وہ خود ہی جواب دہی کی فکر کر لیں۔ اس بارگاہ میں نہ تو کسی کی وکالت اور بیرسٹری کام آنے وال ہے نہ لسانی اور جھوٹے گواہ کچھ مدد کر سکتے ہیں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ ان پانچ باتوں کے جواب کی تیاری رکھے۔ ٹیری عدالت میں جواب دہی کرنا ہے۔

میر مقصود تو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ ذاتی اور سببی اوصاف اثر رکھتے ہیں اس لئے تھوڑے الائنمنٹس قریشی ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ شرب کو مدینہ طیبہ کی پاسبانی فرما رہے تھے۔ پھرتے پھرتے مکان کی درجے سے ایک دیوار سے سہارا لگا کر تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ ایک بڑھیا کی آواز آئی جس نے اپنی لڑکی کو آواز دیکر کہا کہ دو درعہ میں پانی بلا دے، لڑکی نے غدر کیا کہ امیر المومنین کی طرف سے اس کی ممانعت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کیا یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا یہ تو بہت ہی ناموزوں ہے کہ سامنے تو امیر کی اطاعت کریں اور پس پردہ نا فرمانی نہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمرؓ نے اس مکان کو نہ نشین فرمایا اور صبح ہوتے ہی اپنے صاحبزادہ حضرت عاصمؓ کی منگنی اس لڑکی سے بھیج دی۔

اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے (ازالۃ الخفاہ)۔
 ساتویں چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ قوم کی طرف سے علمی مشاغل اور
 دینی خدمات کے لئے علی العموم کن افراد کو چنا جاتا ہے۔ آپ خاص طور سے
 دیکھیں گے کہ جس شخص کے کئی بیٹے ہیں ان کو اول خاص طور سے دنیاوی
 علوم میں لگایا جائے گا۔ اس کی سعی کی جائے گی۔ اکتھک کوشش
 کی جائیگی جب اس سے مایوسی ہو جائیگی تب وہ دینی مدرسہ کے سپرد
 کیا جائیگا۔ کیا یہ دین اور عسلم دین پر سخت ظلم نہیں کیا اللہ کے یہاں اسکا
 جواب دینا نہیں۔ بہت کم خاندان ایسے ملیں گے جہاں دینی علوم کے حاصل
 کرنے کو مستقل مقصود اور اصل سمجھا جاتا ہو۔ ورنہ عام طور سے مجبوری کا نام
 صبر ہے۔ بالعموم عربی کے حاصل کرنے والے وہی افراد ملیں گے جو اپنے
 مریہوں کی غربت و افلاس سے دیوی علوم حاصل کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے
 ہوں ایسی صورت میں وہ یقیناً ضرورت مند بھی ہوں گے وہ سوال کی طرف
 بھی مضطر ہونگے اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سوال کی طرف
 مضطر ہونا ان کی بے غیرت نہیں ہے ان لوگوں کی بے غیرت ہے جو خود ان کی
 ضروریات کی فکر اپنے ذمہ نہیں سمجھتے جب یہ لوگ انکی دینی ضروریات
 کرتے ہیں تو کیا شرعاً عقلاً عرفاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو ضروریات
 بشریہ سے سبکدوش رکھیں یہی وجہ ہے کہ اس دور انحطاط میں عام طور
 سے جو افراد علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں اور وہ کسی درجہ میں ذی استعداد
 ذی فہم ہو جاتے ہیں وہ اس زندگی کو جو دنیا داروں کی نگاہ میں ذلت ہے
 اکثر خیر باد کہہ کر یا طب پڑھتے ہیں یا پھر کسی ڈگری وغیرہ کی فکر میں لگ کر

دنوی شغل لازمت تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنے ان علوم سے جن کو محنت و مشقت سے حاصل کیا تھا بیگانہ ہو جاتے ہیں اول تو ان علوم و دینیہ کی طرف آمدنی کم تھی اور آنے کے بعد بھی پھر معظم حصہ اس سے نکل جاتا ہے یہیں نہیں کہہ سکتا کہ الزام کس پر ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ چند بھائیوں کی جائیداد ہو اور وہ خود لازم پیشہ ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو جائیداد کے انتظام کے واسطے منت سماجت سے بجا جت سے خوشامد سے اس پر راضی کیا جائیگا کہ وہ اپنی لازمت کو خیر باد کہے اور سب کی جائیداد کی خبر گیری کرے اپنی خواہ اس مشترک کھاتے سے نکالے اور اس ایثار پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا وہ بھی دس نخرے کرے گا۔ یہ سب کیوں ہے اس لئے کہ جائیداد کی حفاظت کی ضرورت ہے سخت مجبوری ہے وہ ضائع نہ ہو جائے لیکن گھرانے کے چند بھائی نہیں سارے محلہ کے متول نہیں پورے گاؤں پورے قصبہ اور تمام شہر کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہاں دین سے واقف مسائل سے واقف ضروریات دین کا پورا کرنے والا کوئی شخص ہو یہ کیوں اس لئے کہ دین کی ضرورت نہیں ہے اس کے ضائع ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے ہر شخص اردو کے چند رسائل دیکھ کر خود عالم بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ شانہ نے جہاد جیسی عظیم الشان اور ضروری چیزیں بھی اس کی رعایت کا حکم فرمایا کہ سب کے سب جہاد میں نہ چل دیں بلکہ علم سیکھنے کیلئے بھی ایک جماعت باقی رہے چنانچہ سورۃ توبہ کے اخیر میں **فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ**

کُلِّ فَرْقَةٍ آئیے میں اس پر تنبیہ فرماتی ہے کہ ہر فرقہ میں ایک فقہار کی جماعت رہنا چاہیئے۔

آٹھویں چیز یہ بھی قسابل غور ہے کہ ہر شخص کا تعادل علم کے بعد اس کی حیثیت سے ہو سکتا ہے یہ علم محض ہے کہ ایک جانب دین یا دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ طبقہ لے لیا جائے اور دوسری جانب ادنیٰ طبقہ شمار کیا جائے۔ ہر شخص کے متعلق یہ دیکھنا چاہیئے کہ اگر یہ علم کے ساتھ تصفیانہ ہوتا تو اپنے ماحول کے اعتبار سے یا اپنی حیثیت کے اعتبار سے کن اخلاق و اوصاف اور کن شاعل کا اختیار کرنے والا ہوتا اس کے بعد اب غور کیا جائے کہ علم نے کتنی اصلاح کی ہے مثال کے طور پر میں نے یہ چند امور ذکر کئے ہیں غور سے اور بھی بہت سے امور کا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے میں نے تو جو کچھ لکھا ہے وہ بھی مجبوری لکھا ہے۔

کہنا پڑا مجھے پئے الزام پسند گو خدا وہ ماجرا جو قسابل شرع و بیاں نہیں اس سب کے بعد مجھے اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ علماء سواد علمائے حق و مستقل علیحدہ علیحدہ تہیں ہیں علماء سواد کے متعلق احادیث میں بڑی سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ جہنم میں سب سے پہلے جلتے والے طبقہ میں بھی ان کو شمار کیا ہے خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بھی ان کو بتایا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ دنیا کمائے وہ جنت کی خوشنوعی نہیں سونگھ سکتا (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ جو علم اس لئے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف

متوجہ اور مائل کرے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا (ترغیب) حضور کا ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں کے بدترین علماء میں (ترغیب) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو اور دل میں اسکا کچھ بھی اثر نہ ہو وہ اللہ کی حجت ہے مخلوق پر (کہ اللہ جل شانہ نے اپنی حجت تمام فرمادی) اور ایک علم وہ ہے جو دل میں ہو وہی علم نافع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اخیر زمانہ میں عابد لوگ (یعنی صوفی) جاہل ہونگے اور عالم فاسق۔ حضور کا ارشاد ہے کہ علم اس لئے نہ سیکھو کہ علماء کا اس سے مقابلہ کرو اور بے وقوفوں سے اس کے ذریعہ سے بھگدود اور لوگوں کو اسکی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرو جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں ڈل دیا جائے گا۔

حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ میں اس امت پر سب سے زیادہ خائف منافق عالم سے ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ منافق عالم کیسا ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ زبان کا عالم اور دل کا جاہل حضرت صن فرماتے ہیں تو ایسا نہ بن کر علماء کے علم کا حامل ہو کر اور حکما کی (تحقیقات) نادرہ کا واقف ہو کر بے وقوفوں کے سے عمل کرنے لگے۔ ابراہیم بن عیینہ سے کہیں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ نادم کون شخص ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں شرمندہ وہ ہے جو احسان سے فراموشی کے ساتھ احسان کرے اور موت کے وقت شرمندہ وہ عالم ہے جو حد و دے بڑھ جائے۔ حضرت حسن کا یہ بھی ارشاد ہے کہ علماء کا عذاب دل کی موت ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے زبان کاٹنے

گئے، یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ علم و حکمت سے جب دنیا کمائی جاتی ہے تو انکی رونق جاتی رہتی ہے۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو تو اپنے دین کے بارہ میں اس کو متبہم سمجھو اس لئے کہ ہر چیز کا محبت کرنے والا اسی میں گھل جاتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں جب کوئی عالم دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے تو کسے کم معاملہ میں اس کے ساتھ یہ کتابوں کو اپنی مناجات کی طاوت اس کے دل سے نکال دیتا ہوں (احیاء) یہ سب ارشادات اور ان جیسے فرامین یقیناً علماء سو کے بارے میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں لیکن یہ بات کہ فلاں شخص یا فلاں جماعت علمائے حق میں ہے اور فلاں شخص اور فلاں جماعت علماء سو میں ہے اپنے اختیار میں نہیں ہے یہ بھی شریعت ہی کے میزان سے معلوم ہو سکتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص ہماری رائے کے موافق کہے وہ علماء حق سے ہے اور جو ہی وہ کوئی بات ہمارے خلاف کہدے وہ فوراً علمائے سوہ کی فہرست میں داخل ہو کر گردن زونی بن جائے۔ کل تک ہماری رائے فلاں سیاسی جماعت کے موافق تھی لہذا جتنے علماء اسکے موافق تھے وہ سب علمائے حق تھے اور آج ہماری رائے اسکے خلاف ہو گئی تو جتنے علماء اس پہلے خیال پر باقی ہیں آج سے سب علمائے سوہ کی کالی فہرست میں داخل ہو گئے۔ علمائے حق اور علمائے سوہ ہونے کا دار و مدار صرف قرآن و حدیث کے موافق علم و عمل پر ہے اور بس۔ لیکن ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی

فہم تار سا اور جذبات یا کفار کے زیر اثر ایک مسئلہ خود ہی گھڑ لیتے ہیں اس کے بعد جو شخص اس کے موافق ہے وہ بڑا علامہ ہے واقف اسرار ملت ہے رموز شریعت کا ماہر ہے خواہ وہ کتنا ہی جاہل اور بے علم ہو قرآن و حدیث سے ذرا بھی مس نہ ہو اور جو اکابر ہماری اس رائے کے خلاف ہیں خواہ وہ کتنے ہی علوم کے ماہر ہوں حقیقتاً رموز شریعت کے ماہر ہوں اور صحیح معنی میں واقف اسرار ملت ہوں لیکن ہم لوگ ہر بُرے سے بُرے لفظ کے ساتھ ان کا منہ کھکھکھ اڑانے کے لئے ان کو ذلیل کرنے کے لئے تیار ہیں۔ حالانکہ سلف صالحین نے صوفیہ کرام کو بھی اسکی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی قلبی معرفت سے اپنے باطنی علوم کی روشنی سے کوئی ایسی بات اختیار کر لیں جو علمائے ظاہر کے خلاف ہو۔ اہل فن کے اقوال اچھی کتابیں اس مشن سے لبریز ہیں۔

حضرت اقدس مجدد الف ثانی اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں جو مولانا امان اللہ فقیہ کے نام تحریر فرمایا ہے کہ سالک کے لئے سب سے اول وہ اعتقاد ضروری ہے جس کو علمائے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے استنباط فرمایا ہے نیز قرآن و حدیث کا ان معانی پر حمل کرنا بھی ضروری ہے جو علمائے حق نے کتاب و سنت سے سمجھے ہیں اگر بالفرض اس کے خلاف کوئی معنی کشف یا الہام سے ظاہر ہوں ان کا ہرگز اعتبار نہیں اور ایسے معنی سے پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ جل جلالہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس گرداب

سے نکال کر علائے حق کی صائب رائے کے موافق امور کو ظاہر فرما دے
ان کی رائے کے خلاف کوئی چیز بھی زبان سے ظاہر نہ کرے اور اپنے
کشف کو ان معانی کے موافق بنانے کی کوشش کرے جو ان حضرات نے
مجھے ہیں اس لئے کہ جو معانی ان حضرات کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف
دل میں آئیں وہ ہرگز بھی قابل اعتبار نہیں بالکل ساقط ہیں کیونکہ
ہر گمراہ شخص اپنے معتقدات کو قرآن و حدیث ہی سے ثابت کرنا چاہتا
ہے۔ یُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا اُو اور یہ بات کہ ان
حضرات ہی کے سمجھے ہوئے معانی صحیح ہیں اسلئے ہے کہ ان حضرات نے
ان معانی کو صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار سے
سمجھا ہے اور روایت کے ساروں کے انوار سے اخذ کیا ہے لہذا نجات الہی ان
کے ساتھ مخصوص ہے اور دائمی فلاح ان ہی کا حصہ ہے۔ اُولٰٓئِكَ
حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ یہی لوگ اللہ
کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی فلاح یافتہ ہے اور اگر بعض
علماء باوجود صحیح العقیدہ ہونے کے مسائل میں کچھ سُستی کرتے ہیں یا
اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور تفصیلات کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس
وجہ سے مطلقاً علماء کی جماعت پر انکار کرنا یا سب کو ملعون کرنا کمال
بے انصافی ہے بلکہ اکثر ضروریات دین کا انکار ہے اس لئے کہ ضروریات
دین کے بتانے والے یہی لوگ ہیں اور یہی حق ناحق کو پرکھنے والے
ہیں۔

لَوْلَا نُورُ هَذَا شَهْرٍ لَمَا أَصَدَّيْنَا
وَلَوْلَا كَمِيْنُ زُهْرِ الصَّوَابِ عَنْ
الْخَطَا لَعَوَيْنَا زُهْرَ الدِّمَنِ
بَدَلُ وَاحِدٍ هَذَا هُوَ فِى اَعْلَاءِ
كَلِمَةِ الدِّمَنِ الْقَوِيْمِ وَاسْلُكُوا
طَوَائِفَ كَثِيْرَةٍ مِّنَ النَّاسِ
عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ فَمَنْ
تَابَعَهُمْ رَجَى وَافْلَحَ وَمَنْ
تَخَالَفَهُمْ ضَلَّ وَاضْلً

اگر ان لوگوں کی ہدایت کا نور نہ ہوتا تو
ہم لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور ان لوگوں
کا غلط اور صریح کو متنازعہ نہ ہوتا تو ہم
گمراہ ہو جاتے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی
سروش کو دین میں کئے ہند کرنے میں
خرچ کیا اور بہت سی جماعتوں کو صراط
مستقیم پر چلایا پس جو شخص انکا اتباع
کرے گا کامیاب ہوگا۔ اور نجات پائے گا اور
جو انکی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہوگا اور
دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

(دفتر اول حصہ پنجم مکتوب مشہور)

دوسری جگہ ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فَاعْلَمْ اَنَّ كَلَامَهُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ
مُطَابِقًا بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
فَلَا اَعْتِبَارَ لَهُ اَصْلًا فَكَيْفَ
يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَالتَّقْلِيْدِ
وَاِنَّمَا الصَّالِحُ لِلْحُجَّةِ وَالتَّقْلِيْدِ
اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ مِنْ اَهْلِ
السُّنَّةِ نَحْوًا وَاتَّقِ اَقْوَالَ هَؤُلَاءِ
مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ يُقْبَلُ

اس بات کو جان لے کہ صوفیہ کا کلام
اگر شریعت کے احکام کے موافق
جس ہے تو اس کا کچھ بھی اعتبار نہیں
وہ دلیل اور قابل تقلید کیسے
ہو سکتا ہے دلیل اور تقلید کے قابل
صرف علماء سنت کے اقوال ہیں
صوفیہ کے اقوال میں سے جو قول
علماء کے اقوال کے موافق ہوگا وہ

وَمَا خَالَفَهُمْ لَا يُمِيلُ
 (مکتوبات دفتر اول حصہ پنجم مشق ۲۸۵) | معتبر ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا وہ
 غیر مقبول ہے۔

جب اکابر صوفیہ کا یہ حال ہے کہ جن کے قلوب حقیقتاً روشن ہیں
 اللہ جل جلالہ کی عظمت اور دین کا احترام دنیات کی وقعت اور احکام
 شرعیہ پر مرئنا ان کی جان ہے جب ان کے اقوال بھی علماء کی موافقت
 کے بغیر ناقابل احتجاج ناقابل تقلید ناقابل بیان ہیں تو پھر ان لوگوں
 کے اقوال و افعال کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے جنہیں نہ دین کی خبر ہے نہ
 قرآن پاک اور احادیث اور اقوال سلف کی ہوا گل ہے۔ کلام اللہ
 شریف کا ترجمہ رکھیا اور ایک مطلب سمجھ لیا اس کے بعد پھر وہ مستقل
 مجتہد ہیں اور اس کے خلاف کوئی عالم بلکہ سارے علماء کر بھی جو کہیں
 وہ سب لغو و بیکار ہے حالانکہ قرآن و حدیث کا مطلب وہی ہے جو صحابہ
 کرام رضی اللہ عنہم فرما گئے اور عمل کر کے بتا گئے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد
 ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْقُقُونَ عَلَيْنَا إِلَهَ**
(سورہ سجدہ رکوع ۵) بلاشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں
 وہ ہم پر محقق نہیں بھلا جو شخص ۔۔۔ آگ میں ڈال دیا جائے وہ اچھلے
 یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے۔ تم جو چاہے
 اعمال کرو حق تعالیٰ شانہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ درمنثور
 میں متعدد صحابہ اور تابعین سے الحاد کی تفسیر یہ نقل کی گئی ہے کہ قرآن
 پاک کی آیات کو کسی دوسرے محمل پر محمول کیا جائے۔ سیکڑوں احادیث

میں سلف کے اتباع کا حکم ہے۔

عَنِ الْعُرَيَّا بْنِ سَارِيَةَ
قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحَهُ فَوَعظَنَا
مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا
الْعُورُونَ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا
الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً
مُودِعَةً فَأَوْصِنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّلَعِ
وَلَنْ كَانَ عَبْدٌ أَحْيَا فَإِنَّهُ
مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدَ بِي نَسِيرِي
إِخْلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي
وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمُهْدِيَيْنِ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا
عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَ
مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ
مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبح کی نماز ہم کو پڑھائی اسکے بعد
ہماری طرف توجہ ہو کر وعظ فرمایا جو
ایسا بلیغ تھا کہ سننے والوں کی آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے اور دل خوف سے لرزے
لگے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ
تو ایسا وعظ ہے گویا الوداعی (اور آخری
وعظ) ہو پس ہم کو کوئی وصیت فرمادیجئے
(یعنی کول ایسی چیز بات فرمادیجئے
جس کو مضبوط پکڑے رکھیں) ارشاد فرمایا
میں تم کو اسکی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا
تقویٰ کرتے رہنا اور امیر کی اطاعت خواہ
وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو میرے بعد
جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بڑے
اختلافات دیکھے گا میں مسکرت طریقہ کو اور
خلفائے راشدین کے جو کہادت یا قہ میں
طریقہ کو مضبوط پکڑے رہنا اس کا
اتباع کرنا اور دانتوں سے مضبوط

سَلَامٌ ۝

پکڑ لینا نئی نئی باتوں سے احتراز رکھنا کہ (دین میں) ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ كَذَا فِي الْمَشْكُوتِ۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک نہایت اہم خط سنت کے اہتمام اور صحابہ کرام کے اتباع کے بارے میں لکھا ہے جو ابوداؤد شریف میں مذکور ہے اس کا ہر حرف قیمتی ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں: قَمَادُوْنَهُمْ مِنْ مَّقْصَرٍ وَمَا قَوْقُصُهُمْ مِنْ مَّحْسِرٍ وَقَدْ قَصُرَ دُونَهُمْ فَجَفَوْا وَطَمَحَ عَنْهُمْ أَقْوَامٌ فَعَلُوا وَأَتَاهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلِّي هُذًى مُسْتَقِيمَةً ان کے اتباع میں کوتاہی کرنا تقصیر ہے اور اس سے آگے بڑھنا تکان ہے۔ ایک جماعت نے اس سے کوتاہی کی تو ظلم کیا اور دوسرے اس سے آگے بڑھ گئی انہوں نے غلو کیا صحابہ کرام اسی افراط و تفریط کے درمیان میں سیدھے راستہ پر ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے آپؓ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے جو طریقے جاری کئے ہیں ان کو اہتمام سے پکڑنا ہی اللہ کی کتاب کی تصدیق اور اسکی اطاعت ہے اور دین کی قوت ہے نہ کسی کو ان کی تبدیلی کا حق ہے نہ تغیر کا نہ ان کے مخالف کی رائے قابل غور ہے جو ان کا اتباع کرے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو

ان چیزوں سے مدد حاصل کرے وہ منصور ہے جو ان کے خلاف کرے اور مومنین کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے اللہ جل شانہ اسکو اپنے اختیار کردہ راستہ پر عمل نہ کرنے دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے جو نہایت ہی بُرا ٹھکانہ ہے (شفا) حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان اسلاف کے قدم بقدم چلتے رہیں۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ نِيزٌ

اس ساری تحریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ علمائے حق کا اتباع اور احترام نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے ان کا احترام نہ کرنا اپنی بربادی ہے اپنی ہلاکت ہے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ کا قصور ہے ہاں ان کی بات محقق طور پر شرع کے خلاف ہو تو اس بات کا لینا جائز نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے ان سے دوری اپنے بقیہ امور دینیہ کا نقصان ہے جیسا کہ میں خط کے شروع میں حضرت معاذؓ کی وصیت کے کلمہ چکا ہوں۔ اس کے بالمقابل علمائے سور کی بات ناقابل انتفاع ناقابل عمل ہے وہ قابل احترام میں قابل دوری ہیں البتہ اگر کوئی بات انکی شریعت کے موافق ہو تو وہ قابل عمل ہے اور ضروری جائے لیکن اسکا پیچھا نہ کرنا کہ یہ بات شریعت کے موافق ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے خود شریعت سے واقفیت پر موقوف ہے محض اپنی رائے سے نہ کسی بات کو شریعت کے موافق کہا جاسکتا ہے نہ شریعت کے خلاف جیسا کہ کسی غیر شرعی چیز کو شریعت بنا لینا گناہ ہے اور قابل روہے اسی طرح کسی شریعت کی بات کو رد کر دینا بھی سخت معصیت ہے اور جس چیز

میں اشتباہ پیدا ہو اس میں احتیاط کی جانب عمل کرنا چاہیئے۔

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اشْتَقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالزَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَقِعَ فِيهِ الْأَوَانُ كُلُّ صَلَاحٍ حَمَى الْأَوَانُ حَمَى اللَّهِ مُحَارَمُهُ الْأَوَانُ فِي الْحَسَدِ مُضَعَّفٌ إِذَا صَلَحَتْ صُلُحُ الْحَسَدِ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ كَذَابُ لِحْشَكُوهِ بِرَوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کو بہت سے آدمی نہیں جانتے پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو اور آبرو کو (محفوظ رکھا) پاک صاف رکھا اور جو شبہ کی چیزوں میں پڑا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا جیسا کہ وہ چرواہا کہ بارہ (علاقہ ممنوعہ) کے قریب اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ جانور بارہ کے اندر بھی چرنے لگیں گے خبردار ہو کہ ہر بارشاد کے لئے ایک بارہ (یعنی ممنوعہ علاقہ) ہوتا ہے اللہ کا ممنوعہ علاقہ اس کی حرام کی ہوتی چیزیں ہیں خبردار ہو کہ بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ درست رہتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے۔

ایک دوسری حدیث میں :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيْنَ رُسُلِهِ
فَأَسْبَعُهُ وَأَمْرٌ بَيْنَ غِيَّةٍ
فَأَجْتَنِبُهُ وَأَمْرٌ اخْتَلَفَ
فِيهِ فَيَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ رَوَاهُ
أَحْمَدُ كَذَلِكَ فِي الْمَشْكُوتِ .

حضور کا ارشاد ہے کہ امور تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ امر ہے جس کا حق ہونا کھلا ہوا ہو اس کا اتباع کرو ایک وہ امر ہے جسکی گمراہی واضح ہو اس سے پرہیز کرو ایک وہ امر ہے جس میں اختلاف ہو (اور حق ناحق واضح نہ ہو) اس کو اللہ کے سپرد کرو۔

اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے بے دلیل کوئی حکم نہ لگاؤ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ مذہب اسلام نقلی مذہب ہے اسکی ہر بات کے لئے اور ہر مسئلہ کے لئے نقل کی ضرورت ہے اللہ جل جلالہ اور اس کے پیچھے رسول نے کوئی دین کا جز ایسا نہیں چھوڑا جس کے باب میں اصولی یا فعلی کوئی حتمی اور قطعی فیصلہ نہ فرمادیا ہو اس لئے ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل اور اسی طرح صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال بغیر چارہ کار نہیں ہے اسی وجہ سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے دین کے احکام کا پتہ نہیں چل سکتا اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی دینی ضروریات سے خود واقف بنے اور اگر نہ ہو سکتا ہو تو دوسرے درجہ میں لا محالہ کسی عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

جو لوگ نہایت بے فکری سے کہہ دیتے کہ آج کل علماء ایسے ہی ہیں اور
چناں و چنین ہیں ہم علما کی مانتے ہی نہیں وہ اپنے کو زیادہ مشکلات میں
پھنسا رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو علماء پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو اس کے
بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے کہ دین کا علم خود سیکھیں تاکہ شریعت کے موافق
احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہ ہوگی
کہ دنیوی وجاہت کے لئے اتنی اتنی دگر بایاں حاصل کی تھیں یا تک میں جمع کرنے
کے لئے اتنا اتنا مال کمایا وہاں جس قدر وقعت اور پوچھ ہے وہ صرف
دین کی ہے اور اسی کے لئے ہماری پیدائش ہے قرآن پاک کا قطعی فیصلہ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُنْفِقُوا إِنْ أَنْتَ اللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ - (سورہ حجرات ۱۷)

میں نے جن اور انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں نہ
میرا مقصود ان سے یہ ہے کہ وہ (مخلوق) رزق دیا کریں نہ یہ کہ وہ بھجے کھلایا کریں
اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو رزق پہنچانوالے ہیں اور قوت والے نہایت قوت والے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى - سورہ بقرہ ۲۳۸

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا
اجتہاد کرتے رہئے ہم آپ سے رزق (کو مانا)
نہیں چاہتے رزق تو ہم دینگے اور بہترین
انجام تو پر سیزگاری ہی کا ہے۔

میں روپیہ جمع کرنے کو نہیں روکتا میرا مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کی
 پیدائش صرف دین کے لئے ہے اللہ کی عبادت کے لئے ہے اس کی
 فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے ہے اسکے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہمارا
 کم ظرفی ناصبری کی وجہ سے ہے اور غیر مقصود ہے اس لئے مقصود اور
 غیر مقصود میں فرق ہونا تو ضرور چاہیئے نہ یہ کہ آجکل کے رواج کے موافق
 ڈاڑھی سے مونچھ بڑھ جائے اس لئے میں تم کو ایک خاص وصیت اور
 نصیحت کرتا ہوں کہ جب رات کو سب مشاغل سے غٹ کر سونے
 لیٹا کرو تو تھوڑی دیر یہ غور کر لیا کرو کہ آج کے کام میں کتنا وقت عبادت
 اور دین میں خرچ کیا جو اصل مقصود تھا اور کتنا وقت دنیا کے لغو دہندوں
 میں خرچ کیا اور پھر دونوں وقتوں کا موازنہ کیا کرو کہ دونوں میں کیا
 نسبت ہے اگر دینی مشاغل کا وقت دنیوی مشاغل سے بڑھے نہیں تو
 کم از کم برابر تو ہونا چاہیئے اور جب دین اصل غرض اصلی مقصد ہے تو
 اس کی جتنی ضروریات ہونگی وہ مقصود ہی کے حکم میں ہونگی لہذا
 نصرت کی ہے کہ ہر شخص پر جتنے علم کا وہ اپنے دین کے تحفظ میں محتاج
 ہے اتنا سیکھنا فرض ہے (درمختار)

علامہ شامی نے نقل کیا ہے کہ مجملہ اسلام کے فرائض کے علم کی اس
 مقدار کا سیکھنا بھی فرض ہے جس کا وہ اپنے دین کی حفاظت اور بقا
 میں محتاج ہے لہذا ہر مکلف پر اصول دین کے سیکھنے کے بعد و منوعہ
 نماز روزہ کے احکام سیکھنا فرض ہے اور جو مالدار ہو اس کو زکوٰۃ کے

مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے اور جس کے پاس کچھ مال زیادہ ہو اس کو حج کے احکام کا سیکھنا بھی ضروری ہے اور جو تجارتی مشغلہ رکھتا ہو اسکو حج و شرا کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے اسی طرح سے ہر وہ شخص جو کسی پیشہ کو اختیار کرتے ہوئے ہو اس پیشہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر ضروری ہے۔

تیسرے الحارم میں لکھا ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آدمی کے لئے اسلام کے پانچوں ارکان کا سیکھنا ضروری ہے اور اخلاص کا سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اعمال کی محنت اس پر موقوف ہے اور حلال و حرام کا جاننا بھی ضروری ہے اور ریاکاری کی حقیقت کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے اس لئے کہ آدمی ریاکاری کی وجہ سے اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے نیز حسد اور خود بینی کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں نیک اعمال کو اس طرح کھالیتی ہیں جیسا آگ ایندھن کو کھاتی ہے اور خرید و فروخت نکاح و طلاق کے مسائل کا جاننا بھی اس شخص کے لئے ضروری ہے جس کو ان چیزوں سے سابقہ پڑتا ہو نیز ایسے الفاظ کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے جن کا استعمال حرام ہے یا کفر تکبر ہو بخاری نے والا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں اس چیز کا سیکھنا بہت ہی مہتمم بالشان ہے اس لئے کہ عوام کفر یہ الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں اور ان کو اسکی خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ دیا (شامی) اور جب ان سب چیزوں کو معلوم کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ یا آدمی ان سب کو خود حاصل کرے کہ یہ اصل ہے لیکن اگر یہ

حاصل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کسی معتبر اور معتمد دیندار عالم کا دامن پکڑ لے اور ہر بات میں اس کے مشورہ کو اسکی رائے کو اصل قرار دیکر اسکا اتباع کرے اور جو شخص دونوں باتوں میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے گا اس کا جو مشر ہوگا وہ ظاہر ہے کہ قوانین سے جہل کسی جگہ بھی عذر نہیں تو قانون شریعت سے جہل کیا معتبر ہو سکتا ہے اور بغیر علم کے رائے زنی گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِلَّا بِمَنْزَعَةٍ أَوْ بِشَرِّعَةٍ مِنَ الْعِبَادِ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسَهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا فَاسْتُلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا أَسْفَغَ عَلَيْهِ كَذِبُ الْمَشْكُورَةِ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اے علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے کھینچ لیں بلکہ علم اس طرح اُٹھے گا کہ علماء کا انتقال ہوتا رہے گا اور دوسرے لوگ علم حاصل نہ کریں گے جب علماء نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے وہ بغیر علم کے فتاوے جاری کریں گے جن سے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اور یہ حقیقت واضح ہے کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا اور علم کے متعلق تو متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے (انما العلم بالتعلم) کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے مجھے بھی اسکی توفیق عطا

فرمائے اور تمہیں بھی۔

جواب نمبر ۷۔ میری کچھ میں یہ بات نہیں آئی۔ میرا تو خیال ہے کہ علماء کا اختلاف اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تمہیں یاد ہو گا کہ میں نے تو حدیث کے اسباق میں بھی اپنے اس خیال کا متعدد بار اظہار کیا کہ جس مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف مل جاتا ہے مجھے اس میں بڑی سہولت معلوم ہوتی ہے کہ فی الجملہ عمل کی کچھ گنجائش مل گئی جو حسب قواعد شرعیہ اپنی جگہ پر ثابت ہے اور جس مسئلہ میں اختلاف نہیں ملتا حق اسی میں منحصر ہو گیا اس لئے کہ امت محمدیہ کا اجتماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا۔ علمائے امت نے اس خیر الام کی خصوصیات میں اس چیز کو شمار کیا ہے کہ گراہی پر اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا جس چیز پر بھی علمائے امت کا اجماع ہو گا وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہی ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت کا اجتماع ضلالت (گراہی) پر نہیں ہو سکتا۔ متعدد صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ شانہ سے یہ دعا کی کہ میری امت کا ضلالت پر اجتماع نہ ہو۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس کو قبول فرمایا۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جلالت نے تم کو تین چیزوں سے محفوظ فرمادیا منجملہ ان کے یہ ہے کہ تمہارا اجتماع گراہی پر نہیں ہو گا۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع عام ہے کہ اقوال میں ہو یا افعال میں یا اعتقاد میں اور شرعیہ میں ہو یا لغویہ میں ۱۰

ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو روشن خیال اپنی روشن خیالی میں کوئی ایسی بات شریعت میں پیدا کر دیتے ہیں جو اسلاف میں کسی کا قول بھی نہ ہو بلکہ ان سب کا اجتماع اس کے خلاف پر ہو چکا ہو وہ سراسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے اس کے بالمقابل جس امر میں اہل حق کا اختلاف رہ چکا ہو اس میں فی الجملہ وسعت و سہولت پیدا ہو گئی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا لقب عثمانی ہے اور انکی خلافت خلافت راشدہ کے گویا برابر بھی جاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ:

مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا لِنَفْسٍ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً (مجھے اس بات سے مسرت نہ ہوتی کہ حضور کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا اس لئے کہ ان میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو گنگنائش در رہتی (زر قانی علی الواہب) دارمی نے بھی اس قسم کا منقولہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت میں یہ احکام بھیج دیئے کہ ہر قوم اس کے موافق عمل کرے جو دیاں کے علماء کا فتویٰ ہو۔ عون بن عبداللہ تاہیں جو بڑے قراء اور بڑے عابدین میں ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو اس لئے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر مجتمع ہوں اور پھر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو وہ تارک سنت ہے اور

اگر ان میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کر لے تو وہ حدود سنت سے نہیں نکلے گا (دارس) عبداللہ بن مبارک جو جلیل القدر امام ہیں کہتے ہیں۔۔۔۔ کہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں کسی کا قول معتبر نہیں صحابہ کے اجماعی قول کے مقابلہ میں ہاں جس چیز میں صحابہ میں اختلاف ہے اس میں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے (مقدمہ اوجز) درمختار اور شامی میں لکھا ہے کہ مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے اور جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا رحمت زیادہ ہوگی۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ علماء کا اختلاف کب نہیں ہوا کونسا دور کونسا وقت ابتداء اسلام بلکہ ابتداء کئے عالم کے ایسا گذرا ہے جس میں علماء کا اور اہل حق کا اختلاف نہیں ہوا۔ خود حق جل و علا نے سارے ہی انبیاء پر کیا ایک ہی دین اُتارا۔ اصول دین میں اتحاد رہا اور فروع میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہما السلام کے متعدد فیصلوں میں اختلاف نہیں ہوا اور باوجود اس اختلاف کے حق تعالیٰ شانہ نے دونوں کی مدح نہیں فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ فَفَضَّلْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (سورہ انبیاء رکوع ۶) ہم نے اس کھیت والے مقدمہ کو جس کا اُپر سے ذکر ہو رہا ہے (سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو) حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حکمت اور علم عطا فرمایا

تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا) بیان القرآن) اس کے علاوہ منو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں ایک سختی کا حکم کرتے ہیں دوسرے نرمی کا اور دونوں صواب پر ہیں ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرا میکائیل علیہ السلام اور دونوں ہیں ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں دوسرے سختی کا اور دونوں صواب پر ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام دوسرے نوح علیہ السلام اور میکائیل دوسرے تھے ہیں ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں اور دوسرے سختی کا رکذا فی النجاشی الصغیر روایۃ الطبرانی وابن عساکر عن ام سلمۃ ورفقہ لہا الضعف لکن قال العزیزی باسناد صحیح تشرف) ایک حضرت ابو بکرؓ دوسرے حضرت عمرؓ۔

اس کلمہ کے تحت میں علمائے امت اور صوفیہ طاعت نیز ہر دور کے اکابر کا بیشتر و اکثر امور میں اختلاف رہا ہے کہ طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے امور میں ایک عالم باعمل محقق کی رائے سختی کی طرف مائل ہوں اس نے بہت سے امور میں سخت گیری کو ضروری سمجھا دوسرے نرمی کو ضروری سمجھا چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہم اجماع کا اختلاف اسی شدت و نرمی کے رنگ کا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی لاسے گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی قوم ہیں آپ کے قرابت دار ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیجئے کیا

بعید ہے کہ یہ تو بہکر لیں اور حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کو تڑپھوڑنے پر مجبور کیا ان کی گردنیں اڑا دیجئے۔ لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کی رائے پر عمل ہو گا یا حضرت عمرؓ کی حضورؐ نے سکوت فرمایا اندر تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بعض لوگوں کے دل نرم فرمادیتے ہیں حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرماتے ہیں حتیٰ کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیمؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا۔ فَمَنْ قَتَلَنِي فَإِنَّهُ مِثْلِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سورہ ابراہیم ع ۶) جو میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی اور اسکی مغفرت کا وعدہ ہے اور جو میرا کہنا نہ مانے تو آپ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اور تمہاری مثال (اے ابو بکر) حضرت عیسیٰؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا۔ اِنْ تَعَذَّلْتُمْ فَابْتِغُوا عِبَادًا لِّكُمْ وَاِنْ تَغْفُرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ (سورہ مائدہ ع ۱۶) اگر آپ ان کو سزا دیں (جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ) یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندے کو ان کے جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ معاف فرمادیں (تب بھی مختار ہیں کہ) آپ قدرت والے حکمت والے ہیں۔ اور عمر تمہاری مثال حضرت نوحؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي لَلْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (سورہ نوح رکوع ۶)

اسے میرے پروردگار کا فروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی نہ چھوڑ
 (کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے)
 اور عمرؓ تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا
 رَبَّنَا اٰھْلِمْنِیْ عَلٰی اَمْوَالِہِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِہِمْ فَلَا یُؤْمِنُوْا
 حَتّٰی یَسْرِوْا الْعَذَابَ الَّذِیْ سَمِعُوْا (سورہ یونس رکوع ۱۰: ۹) اے ہمارے
 پروردگار ان کے مالوں کو نیست نابود (اور ملیا میٹ) کر دیجئے اور
 ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے جلد مستحق
 ہو جائیں) پس وہ ایمان نہ لائیں (بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے رہیں) یہاں
 تک کہ رکھ دینے والے عذاب کو دیکھیں (در بروایت الترمذی وحسنہ
 والحاکم وصحیح وغیرہا) اسی طرح حضرات شیخینؓ میں اور بھی امور میں
 اختلاف ہوا مانعین زکوٰۃ سے قتال میں اختلاف ہوا اور پھر قتال کے
 بعد ان لوگوں کے اموال کو غنیمت اور اہل و عیال کو باندی اور غلام
 بنانے میں اختلاف ہوا۔ اسارت کے لشکر کو بھیجنے میں اختلاف ہوا۔
 حضرت خالد بن ولیدؓ کی معزول میں اختلاف ہوا بالآخر حضرت صدیق
 اکبرؓ نے اپنے زمانہ میں باوجود حضرت عمرؓ کے اصرار کے معزول نہ کیا اور
 حضرت عمرؓ نے خلیفہ ہوتے ہی معزول کر دیا جمع قرآن پر اختلاف ہوا۔
 دادے کی میراث میں اختلاف ہوا۔ اس چور کے بارے میں اختلاف ہوا
 جو تیسری مرتبہ چوری کرے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بایاں ہاتھ کاٹا،
 حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں بایاں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ام ولد کی

یہ حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک جائز ہے حضرت عمرؓ کے نزدیک ناجائز ہے
 غرض بیسیوں مسائل فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں ان جلیل القدر
 علماء اور امت کے سرداروں میں اختلاف تھا تفصیل کے لئے بڑے
 دفتر کی ضرورت ہے ایک خط میں سب کا ذکر مشکل ہے۔ اسی طرح
 اور حضرات صحابہ کرامؓ میں بھی بہت سے مسائل میں مشہور و معروف
 اختلافات ہیں ابو جعفر منصورؒ نے حضرت امام مالکؒ سے درخواست
 کی کہ ایک کتاب ایسی تصنیف کر دیجئے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی
 سختیاں اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی سی سہولتیں نہ ہوں (مقدمہ و جزا
 جس سے معلوم ہو کہ حضرات شیخینؓ کی طرح ان دونوں حضرات میں سختی
 اور نرمی کے اعتبار سے کئی اختلاف تھا۔ بالجملة صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 اجمین میں بہت کثرت سے مسائل میں اختلاف رہا ترمذی شریف
 پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں تمہیں معلوم ہے کہ انعام کی سزا
 حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت
 ابن عباسؓ کے نزدیک اس آہادی میں جو سبکے اونچا مکان ہو اس پر سے
 اوندھے منہ گرایا جائے اور بہت سے صحابہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے۔
 شرمگاہ کے چھونے سے حضرت عمرؓ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
 حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ سمندر
 کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت عبداللہ
 بن عمرؓ کے نزدیک مکروہ ہے جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور

صحابہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک واجب ہے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک زندوں کے رٹنے سے مُردے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہؓ اسکا سختی سے انکار کرتی ہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ رکھنا بھی جائز ہے۔ ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرام میں سے مذہب یہ تھا کہ آگ کی پکی ہونے پر چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں حضرت انسؓ ابو ہریرہؓ عبداللہ بن عمرؓ عائشہؓ وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے کہ نیم میں کہنیوں تک ہاتھ پیرنا ضروری ہے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا مذہب ہے کہ پنجوں تک کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت انسؓ کا مذہب ہے کہ نمازی کے سامنے کو گرہا گذر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ وغیرہ حضرات کا مذہب ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ اگر صرف دو مقدمے ہوں تو جمہور صحابہ کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہیئے حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ حسن بصریؓ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمرؓ ترکی تین رکعتوں کے درمیان سلام پھرتے ہیں (یعنی دو رکعت علیحدہ اور ایک

رکعت علیہ السلام پڑھتے ہیں) انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمرؓ تینوں رکعتوں کو
 ہلا کر پڑھتے تھے اور وہ ابن عمرؓ سے زیادہ فقید تھے (حاشیہ بخاری) غرض
 سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسئلے فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن
 میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اس کے بعد ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ
 تعالیٰ کا مستقل اختلاف دوبارہ سویرے سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ہر امام
 کے لاکھوں کرداروں مقلد اسی اختلاف پر عمل کرتے چلے آئے چار رکعت
 نماز میں علماء کے اختلافات ایک مرتبہ تلاش کرنے شروع کئے تھے ڈیڑھ
 سو سے زیادہ مسئلے مختلف فریقہ جیسے کوتاہ نظر کوٹے تھے وسیع النظر لوگوں
 کے علم میں نہ معلوم کتنے ہونگے۔ جمعہ کے دن میں ایک ساعت مبارک ہے
 جس میں جو دُعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اہل علم کے اُسکی تعیین
 میں تقریباً پچاس قول ہیں کہ وہ کب ہوتی ہے (ادجز) لیلۃ القدر کے
 تعیین میں بھی تقریباً پچاس قول علماء کے ہیں۔ (ادجز) قرآن پاک کی
 آیت میں تمام نمازوں کے اہتمام کا عموماً اور درمیانی کے اہتمام کا خصوصی
 حکم ہے۔ علماء کے اس درمیانی نماز کے تعیین میں بائیس قول ہیں اسی
 طرح بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں علماء کا اختلاف ایک دو قولوں
 پر ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی کئی مذہب علماء کے ان میں ہوتے ہیں۔ اور ہوتے
 چلے آئے ہیں کیا یہ سب ہی فتنہ تھا اور ہے۔ کیا ان اختلافات کی وجہ
 سے اُمت مہیبت میں گرفتار ہو گئی یا ان کو سہولت نصیب ہوئی۔
 قدر دانوں کی رائے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو

اس سے کتنی مسرت تھی۔ ابو جعفر منصور بادشاہ جب حج کو گئے تو انہوں نے حضرت امام مالک سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تصانیف کے متعدد نسخے لکھ دیں میں ان کو سلطنت میں شائع کروں گا اور حکم دیدوں گا کہ سب اسکے موافق عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں۔ حضرت امام مالک نے اس ارادہ سے روکا اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس مختلف روایات حدیث پہنچی ہوئی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے موافق عملدرآمد کر رکھا ہے۔ اس لئے ان کو ان کے مذاہب کے موافق چھوڑا جائے۔ اس کے بعد امیر المؤمنین ہارون رشید نے اپنے زمانہ سلطنت میں حضرت امام مالک سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موطا مالک کا ایک نسخہ کعبہ میں رکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اسکے موافق عمل کریں۔ حضرت امام نے اس مشورہ کو بھی قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور وہ اپنے اجتہادات میں حق پر ہیں شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں ہارون رشید نے اس مشورہ کو پسند کیا (مقدمہ اوچرا) حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف مشہور و معروف ہے اور سیکڑوں ہزاروں مسئلوں میں اختلاف ہے۔ لیکن امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو فقیہ بننا چاہے اس کو چاہیئے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو چٹ جلتے میں خود امام محمد کی کتابوں سے فقیہ بنا ہوں (در مختار) امام اعظم نے اپنے شاگردوں سے خود فرمایا کہ جہاں کہیں میسر قول

کے خلاف نہیں کوئی دلیل مل جیسے اسکو اختیار کر لو۔ صاحب درمختار فرماتے ہیں کہ امام اعظمؒ کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے کہ (علما کا) اختلاف رحمت کے آثار سے ہے جتنا اختلاف ہوگا بشرطیکہ وہ قواعد کے موافق ہو مومنوں کے تحت میں ہوں انہی ہی رحمت زیادہ ہوگی (نسائی)

ان حضرات کو اختلاف میں ذرا بھی اشکال پیش نہیں آتا تھا اس سب کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں میں علماء میں اختلاف نہیں ہے انہیں کا کیا حشر ہو رہا ہے نماز کے پڑھنے میں کسی عالم کا اختلاف ہے؟ دائرہ شراب سود غرض ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جن میں ذرا بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے ان کا حشر تم خود دیکھ رہے ہو اب غور سے سنو۔ میرے خیال ناقص و نامرسا میں ان روز افزوں نزاعات کی اکثر و بیشتر دو وجہیں ہیں ایک بعض علماء کی طرف سے ہے دوسری اکثر عوام کی طرف سے۔ علماء کی طرف سے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان جزوی اختلافات کو علماء تک محدود نہیں رکھتے بلکہ بعض تو اسکی سعی کرتے ہیں کہ عوام کی مدد اور اعانت ان کے ساتھ ہو اور انکی اعانت سے وہ دوسرے اہل حق کی توہین و تذلیل کریں۔ حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اسی کو بلا خوف و تردد لائے ظاہر کر دیں اور اسکی پروا نہ کریں کہ ان کے قول پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کسی کے عمل کرنے سے اہل حق کی حقانیت میں کیا فرق آتا ہے بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی ایسے تھے جن پر ایمان لانے والا ان کے کہنے پر عمل کرنے

والا ایک ہی شخص تھا (شکوۃ) تو کیا اسکی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ سہرت ابوذر کی تحقیق جہور صحابہ کے خلاف یہ تھی کہ مال کا جمع کرنا مطلقاً ناجائز ہے وہ ہر جمع میں اپنی تحقیق کا اعلان کر دیتے تھے اور اسکی پرواہ بھی نہ کرتے تھے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں بالخصوص ایسی حالت میں کہ عوام ان کے اختلافات کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ایسی حالت میں ان پر ان چیزوں کا کیا اظہار نہ ہوتا جہاں علماء کا مجمع ہوتا وہاں ظاہر کی جاتیں یا اگر بضرورت تبلیغ اور خوف کتمان علم اظہار کیا جاتا تو جب عوام کی عقول ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو ان پر اس کا زور نہ رہا جاتا کہ وہ خواہ مخواہ ان کے ہمنوا بنیں یہ حضرات یہ سمجھ لیتے کہ جب دوسرے اہل حق اس میں خلاف کر رہے ہیں تو عوام کے لئے عمل کی گنجائش ہے نہ یہ کہ دوسرے اہل حق کے خلاف عوام کو مشتعل کریں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے متبعین ان کے خلاف مشتعل ہونگے اور اس کا جو شر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف کا اسوہ اس چیز میں بھی ہمارے سامنے ہے صحابہ کا عام معمول و ترک بن رکعت پڑھنے کا تھا امیر معاویہؓ نے ایک رکعت و ترک پڑھی حضرت ابن عباسؓ کے مولا کرب نے دیکھا تعجب سے حضرت ابن عباسؓ سے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان سے تعرض نہ کرو وہ خود فقیہ ہیں (بخاری) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور جہور صحابہ کا معمول سفر میں دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا تھا کسی نے ان سے کہا کہ حضرت

عثمانؓ نے منیٰ میں چار رکعتیں پڑھیں، اماناً مکہ و مسافر تھے) تو عبداللہ بن مسعودؓ نے اَنَابَہُ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے منیٰ میں حضورؐ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، حضرت عمرؓ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں، ایک حدیث میں ہے کہ خود حضرت عثمانؓ کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع زمانہ میں دو رکعتیں پڑھیں (بخاری) لیکن اس سببے باوجود ابو داؤد و غیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت عثمانؓ کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں، کسی نے عرض کیا کہ آپؐ نے تو حضرت عثمانؓ پر چار رکعت پڑھنے کا اعتراف کیا تھا پھر خود بھی چار پڑھیں، انہوں نے فرمایا کہ مخالفت زیادہ سخت ہے اسکی وجہ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک حضرت عثمانؓ مسافر تھے لیکن انہوں نے اپنے کو مقيم تجویز کے چار رکعت پڑھیں اور چونکہ مجتہد محقق تھے اس لئے ابن مسعودؓ نے اپنی تحقیق کو ایک محقق کے مقابلہ میں واجب العمل نہیں سمجھا، حضرت عمرؓ نے کسی نے پوچھا کیا آپؐ کسی شخص کو اپنا خلیفہ ولی عہد بنائیں گے انہوں نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو میں کون سے گنجائش ہے اس لئے کہ حضورؐ نے کسی کو انصافاً خلیفہ نہیں بنایا اور اگر خلیفہ بنا دوں تب بھی گنجائش ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بعد کے لئے خلیفہ بنایا، حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک مانعین زکوٰۃ سے قتال کے بعد ان کے اموال غنیمت تھے اور ان کے اہل و عیال غلام باندیاں حضرت عمرؓ کو اس میں اختلاف تھا صدیقی دور

میں حضرت صدیق اکبرؓ کے فتویٰ پر عمل رہا اور حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہ
 نے قبول کیا۔ فاروقی دور میں حضرت عمرؓ کے فتوے پر عمل تھا اور دوسرے
 لوگوں نے اس پر عمل کیا (فتح الباری) حضرت امام شافعیؒ صاحب کے
 نزدیک صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم
 کی قبر پر حاضر ہوئے اور صبح کی نماز وہاں پڑھی اور دعا قنوت نہیں
 پڑھی۔ بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ بھی آواز سے نہیں پڑھیں (حالاتکہ
 وہ ہیں ان کے نزدیک سنت ہے) کسی نے استفسار کیا تو فرمایا کہ اس
 قبر والے کے ارٹھے روک دیا۔ بعض لوگ اس قصہ پر بہت شور کرتے ہیں
 کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی وجہ سے سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے۔
 امام شافعیؒ کی شان اس سے ارفع ہے کہ ایک مجتہد کی قبر کی وجہ سے
 سنت کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اس چیز کا تعلق سمجھ سے ہے امام اعظم کے
 ادب کے سنت کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ادب سے ان کی تحقیق کو اپنی
 تحقیق پر مقدم سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں سنت نہیں ہیں بلکہ سنت
 قنوت کا نہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا ہے۔ ایک شخص اپنی
 تحقیق سے کسی چیز کو سنت سمجھنے کے باوجود دوسرے محقق عالم کی تحقیق
 پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے۔ محققین شافعیہ اس قصہ کو قبول فرماتے ہیں،
 چنانچہ علامہ ابن حجرؒ کی باوجود محقق شافعی ہونے کے لکھتے ہیں کہ لوگوں
 نے اس قصہ میں اشکال سمجھ لیا حالانکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس
 لئے کہ بسا اوقات سنت کے ساتھ ایسی چیز معارض ہو جاتی ہے جو اس

سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مثلاً علماء کی رفعت شان کا اظہار کر دہ امر تو مکد ہے بالخصوص حاسدوں اور جاہلوں کے مقابلہ میں بالخصوص ایسی حالت میں کہ یہ امر متفق علیہ ہے اور قنوت اور بسم اللہ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے بالخصوص امام اعظم کے معاملہ میں کہ ان کے حامد بہت زیادہ تھے جو غلط الزامات ان پر لگاتے تھے حتیٰ کہ جھوٹے الزام سے انکی زندگی کو ختم کر دیا گیا ایسی حالت میں انکی تعظیم و تکریم کا اظہار از بس ضروری تھا وغیرہ وغیرہ (مقدمہ وجہ) ہمارے مشلخ واکابر میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا آیا ہے لیکن کبھی بھی ان حضرات نے اپنے متبعین پر اس کا جبر نہیں کیا کہ ہمارے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے میرے شیخ حضرت مولانا غنیل احمد صاحب اور میسر والد صاحب میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا اور حضرت بعض لوگوں کو خود فرمادیتے تھے کہ میرے نزدیک تو فلاں چیز جائز نہیں، لیکن مولوی محمد بنی صاحب کے نزدیک جائز ہے تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لے اس کے موافق عمل کر لے خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت کے اخیر رمضان المبارک میں شعبان کے کے چاند کی گڑ بڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے تیس روزے پورے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں حضرت کا اہر شاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لئے روزہ ہے اور میرا قص خیال تھا کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی اس

لئے کل کا روزہ نہیں ہے دن بھر بحث رہی شام کو چاند نظر نہ آیا حضرت نے لے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا میں نے عرض کیا میسر لے کیا ارشاد ہے فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں سمجھ میں آگیا ہو تو رکھو ورنہ نہیں بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار حضرت کے غدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا گو مجھے اب تک تعلق ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابض اعتنا سمجھا مگر حضرت نے ذرا بھی اشارۃً کنایۃً کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ کچھ نصویب ہی فرمائی۔

دوسری وجہ جو اس پہلی وجہ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ کہ عوام نے مسائل میں رائے ترقی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنالیا ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ انکے علمی الجاث انکے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں محاکمہ اور فیصلے یہ حضرات فرمانے لگے۔ حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ علائے حق میں سے جس کے ساتھ حسن عقیدت ہو تجربہ سے اس کا رہنما تجربہ کار ہونا اور اللہ والا ہونا ثابت ہو چکا ہو اس کا اتباع کرتے لیکن یہ توجب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا یہاں مقصود ہی نزاع ہے اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا جس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو دوسروں پر تنقید نہ ہو دوسروں کی بگڑیاں نہ اُچھالی جاتی ہوں جس جلسہ میں

سید ہی سید ہی دین کی باتیں بیان کی جائیں وہ جلسہ نہایت پھیکا اور بے مزہ ہے وہ وعظ ہی نہیں، تقریر جانتا ہی نہیں۔ ماہر تقریر وہی ہے جو مخالفین کو کھری کھری سنائے۔ حالانکہ شریعتِ مطہرہ میں قرآنِ حدیث میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہتمام سے روکا گیا ہے وہ آپس کا جھگڑا ہے قرآن میں سختی سے اسکی ممانعت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے۔
 وَلَا تَنَازَعُوا فَعَلَّاهُمْ وَتَذْهَبَ رِجْجُكُمْ سوره الفال ع ۶ اور
 آپس میں نزاع پیدا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے کہ قومیں منتشر ہو جائیں گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اسکے خلاف تھی جس طرح کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت میں لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو پہلے لوگوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے یہاں آپس میں قرأت میں اختلاف ضرور تھا اس کے باوجود حضور نے دونوں کی تصویب فرمائی گویا وہ اختلاف باقی بھی رکھا جو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کی ہلاکت کا سبب قرار دیا تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوا۔ اسی قسم کا واقعہ حضرت عمرؓ

کو پیش آیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا وہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح مجھے حضورؐ نے پڑھائی تھی (وہ نماز پڑھ رہے تھے میسر دل میں آیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پکڑ کر حضورؐ کے پاس لے جاؤں مگر میں نے اتنی دیر صبر کیا کہ وہ نماز پڑھ چکیں اس کے بعد میں نے ان کے گھٹے پر سے چادر پکڑ کر پوچھا کہ اس طرح یہ سورت تم کو کس نے پڑھائی انہوں نے حضورؐ ہی کا نام لیا میں نے کہا جھوٹ ہے۔ پھر میں ان کو اسی طرح پکڑ کر حضورؐ کی خدمت میں لے گیا اور جا کر عرض کیا کہ یہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح آپؐ نے مجھے پڑھائی ہے۔ حضورؐ نے ہم دونوں کا پڑھنا سنا اور دونوں کو صبح بتایا (حدیث مشورہ رواۃ الشیخین وغیرہما) ان کے علاوہ سیکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوا اور حضورؐ نے دونوں کو صحیح فرما دیا۔ لیکن اسکا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی تحقیق کے خلاف کوئی بات پائی تو اسکا اظہار بھی نہ کرے اگر وہ اہل تحقیق ہے یا اہل علم ہے اسکی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور مناسب طریقہ سے اسکا اظہار کیا جائے۔ اسی سورہ کے بارہ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضور صبح کی نماز میں سورہ فرقان پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ جماعت میں ابی بن کعب (جو بڑے مشہور قاری تھے) موجود نہیں انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے متنبہ کیوں نہ کیا انہوں

نے معذرت کی کہ میں یہ سمجھا کر یہ اہیت منسوخ ہو گئی (دُرِّ پَرَوَاۓ اَبْنِ اَلْاَثَارِی) ابو داؤد شریف میں دو قصے اسی نوع کے مذکور ہیں تو حیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے تنبیہ کا حکم فرمایا تو دوسروں کو تنبیہ میں کیا مضائقہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار کر دینے کو افضل الجہاد قرار دیا ہے اور لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کھیر قرار دیا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ مقصود اللہ کی اطاعت ہو کلمہ حق کا اظہار ہو اپنی جماعت کی بیجا حمایت نہ ہو جس کو عصییت اور تعصب کہا ہے۔ اختلاف میں کوئی مضائقہ نہیں وہ قواعد کے تحت میں ہو تو ممدوح ہے اسل خلاف کو نزاع بنالینا اس کو مسلمانوں کے تشقت اور افتراق کا سبب بنالینا مذموم ہے اور دونوں میں کھلا ہوا فرق ہے ہم لوگ اس اختلاف کو جو غلوں کی چیز تھی اپنے لئے خود مصیبت اور سبب ہلاکت بنا رہے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ جلیل القدر تابعی اور مشہور فہما اور اکابر صوفیہ میں ہیں بعض مرتبہ تحقیق کے زور میں تقدیر کے مسئلہ میں ایسے الفاظ نکل گئے جو جمہور علماء کے خلاف تھے بڑا شور مچا بڑے زور بندھے پھر کیا تھا جھوٹی باتیں بھی انکی طرف منسوب ہونے لگیں ایوب کہتے ہیں کہ دو قسم کے آدمیوں نے حضرت حسنؒ پر جھوٹ باندھا ایک وہ لوگ کہ فرقہ قدریہ میں تھے وہ اپنی رائے کو رواج دینا چاہتے تھے تو حسن بصریؒ

کو اپنا ہم سلک ظاہر کرتے تھے دوسرے وہ لوگ جن کو ان سے ذاتی بغض تھا وہ ان کے اقوال کو پھیلاتے تھے (ابوداؤد) بعینہ یہی مثال ہمارے زمانہ میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی رائے کو رائج کرنا ہوتا ہے وہ جماعت کے بڑے کی طرف اسکو منسوب کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے خلاف ہوتا ہے وہ ان اقوال کو جاویدجا جھوٹ نقل کرتے ہیں جس سے جھگڑے اور مخالفت کی خلیج وسیع ہوتی رہتی ہے حالانکہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علمائے حق میں جس سے عقیدت ہو اس کا عالم باعمل ہونا محقق ہو جائے اس کے ارشادات پر عمل ہو لیکن ہم لوگوں میں باوجود ارادے محبت و عقیدت عمل تو نذر رہے۔ ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں کلام اللہ شریف جسکی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے وہ تو اس بارہ میں اتنا سخت کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورۃ انعام ع ۱۲) ارشاد ہے کہ تم گالیاں نہ دو ان (معبودوں) کو جن کو یہ شرک اللہ کی توحید کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (اور عبارت کرتے ہیں کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ لوگ بوجہ جہل کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ قرآن پاک تو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے لیکن اس کے اتباع کے دعویداروں کا یہ عمل کہ ان کا کوئی جلسہ کوئی جلوس بھی دوسروں کی بریادی کے نعروں سے ان کے اکابر پر

سب شتم سے خالی نہیں ہوتا آج کل ہر جماعت کا معظم عمل بجائے اپنی تعمیر اپنی تقویت اور عمل کی تدابیر کے دوسروں کی تخریب ان کو گالیاں دینا مردہ بار کے نعے لگانا بن گیا ہے پھر لطف یہ ہے کہ اسکی شکایت بھی ہر فریق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خود ہی ہر فریق دوسرے مسلمانوں کی بربادی کی دُعائیں کرتا ہے اور خود ہی اس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برباد ہو گئے۔ **فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ**۔

تنبیہ: اس تقریر سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر اختلاف مذہب نہیں بلکہ بہت سے اختلافات ممدوح بھی ہیں البتہ بہت سی انواع اختلافات کی یقیناً مذہب اور قبیح ہیں لہذا مطلق علماء کے اختلاف کو منشاء فساد قرار دینا اصول سے ناواقفیت ہے بلکہ منشاء فساد علمائے حق کے ممدوح اختلاف میں نزاع کا پیدا کرنا ہے خواہ وہ علماء کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے جیسا کہ آج کل کثرت سے پیدا ہو رہا ہے۔ البتہ اختلاف ممدوح کی حقیقت قواعد و واقفیت پر مبنی ہے یہ بھی صحیح نہیں کہ ہر شخص جس چیز میں چاہے اختلاف پیدا کرے اور وہ ممدوح بن جائے، مردہ چیز جو شریعت مطہرہ کی طرف سے مخصوص طور پر ثابت ہے استنباط کو اس میں دخل نہیں اس میں اختلاف کا پیدا کرنا گراہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جلالت نے کلام پاک میں **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ** (سورہ آل عمران رکوع ۱۱) سے ارشاد فرمایا ہے۔ اور نہ بن جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفریق پیدا کی اور دین کے

بارہ میں) اختلاف کیا بعد ازاں کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے۔ حضرت سعید بن المسیبؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد نفیس پڑھ رہا ہے اس شخص نے نماز کے بعد حضرت سعید بن المسیبؓ سے کہا کیا اللہ جل شانہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا۔ سعید نے فرمایا کہ نماز پر نہیں بلکہ حضورؐ کے خلاف طریقہ اختیار کرنے پر عذاب فرماتے گا۔ (دارمی)

اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ نماز تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے اس میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز کو ناجائز فرمادیا ہے اس لئے حضرت سعیدؓ نے کہا کہ نماز اگرچہ بہترین چیز ہے لیکن ناجائز وقت میں پڑھنا تو گناہ کا ہی سبب ہے۔ حضرت عبادة بن الصامتؓ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درم (چاندی کا ایک سکہ) کے بدلہ میں دو درم لینے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص وہاں موجود تھا کہنے لگا میرے خیال میں تو اس میں کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت عبادةؓ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ حضورؐ نے منع کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بھی ایک مکان میں مجتمع نہیں ہو سکتا (دارمی)

تمام علماء محدثین نے سلفاً خلفاً اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے۔

قاضی عیاضؒ نے شفا میں اور علا علی قساریؒ نے اسکی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے یا شراب پینے کو یا زنا کرنے کو یا کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کا دین ہونا بالتواتر والبداہتہ ثابت ہے ہاں کوئی نو مسلم ہو کہ اسکو ابھی تک سارے احکام معلوم نہ ہوئے ہوں تو معذور ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ازالۃ الخفایں تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت میں وجہ سے کی جاسکتی ہے بجز ان کے یہ ہے کہ وہ خدا کو یا ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے اس صورت میں اس کے خلاف بغاوت واجب ہے اور یہ افضل ترین انواع جہاد ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اختلاف کی حدود سے خارج ہے اس میں اختلاف پیدا کرنا ضلال ہے مگر اسی ہے علامہ زرقانی شرح طوہب میں لکھتے ہیں کہ اس اُمت کا اختلاف ان چیزوں میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بڑی عظیم فضیلت ہے اُمت پر وسعت ہے اور یہ سب اقوال ایسے ہوں گے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجوعہ لیکر تشریف لائے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علمائے جو استنباطات حضور کے اقوال و افعال سے کئے ہیں وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنزلہ مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور کے معجزات میں داخل ہے لیکن عقائد میں اجتہاد کرنا گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت

کا عقیدہ ہے حدیث میں جس اختلاف کی تعریف ہے اس سے فرعی احکام کا اختلاف مراد ہے اور جس تفریق کی ممانعت وارد ہوئی اس سے اصول کی تفریق مراد ہے علامہ سبکیؒ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اصول کا اختلاف گراہی ہے اور ہر فساد کا ذریعہ ہے۔ اہل ثمال کے طور پر دیکھئے کہ تقدیر کا مسئلہ اصول مسائل میں ہے شریعت نے اس میں بحث کرنے کی بھی ممانعت فرمادی ہے اس میں اختلاف پیدا کرنے پر احادیث میں کس قدر سخت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حضور کا ارشاد ہے کہ فرقہ قدریہ (تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ) اس امت کے محوس ہیں اگر وہ لوگ بیمار ہوں تو عیادت بھی نہ کرو مرجائیں تو جنازہ میں بھی شریک نہ ہو (ابورؤد) دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت کے محوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان میں سے جو مرجائے اس کے جنازہ کی نماز میں بھی شریک نہ ہو جو بیمار پڑ جائے اسکی عیادت بھی نہ کرو وہ جہاں کی جماعت ہے حق تعالیٰ شائد ان کو دجال کی جماعت کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ یحییٰ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اور حمید ج یا عمرہ کرنے جا رہے تھے ہمیں تمنا ہوئی کہ حضرات صحابہ میں سے کسی کی زیارت ہو تو ان سے قدریہ فساد کے بارہ میں سوال کریں۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے نواح میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو علم میں بڑی تحقیقات کرتے ہیں

قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں (ابوداؤد) اور کثرت سے اس قسم کی روایات ان کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں۔ ابو بکر فارسی نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تہمت باندھے وہ باجماع علماء کافر ہے (فتح الباری)

بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں زندقیوں کی ایک جماعت لائی گئی حضرت علیؓ نے ان کو آگ میں جلوا دیا۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب اسکی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگ میں نہ جلتا بلکہ قتل کر دیتا۔ تشابہات میں کلام کرنے کی ممانعت ہے صبیح بن علی عراقی ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا جو تشابہات قرآنیہ میں بحث کرتا تھا مصر پہنچا وہاں بھی مسلمانوں سے اس میں بحث شروع کی حضرت عمرو بن العاصؓ نے حضرت عمرؓ کو اس بارہ میں عریضہ لکھا انہوں نے اسکو طلب فرمایا جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تو کون شخص ہے اس نے کہا اللہ کا بندہ صبیح ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور تیرا تازہ کٹڑیوں (قمیوں) سے اسکو مارنا شروع کیا حتیٰ کہ سارا بدن خون سے لبریز ہو گیا پھر جب وہ زخم اچھے ہونے لگے تو دوبارہ مارنا شروع کیا جس سے بدن اور سر پر

خون ہی خون ہو گیا اس نے عرض کیا اگر آپ میرے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو سہولت سے قتل کر دیجئے اور اگر میرے دماغ (کے سودا کا) علاج مقصود ہے تو میرے دماغ میں جو چیز تھی وہ نکل چکی ہے۔ حضرت عمرؓ نے چھوڑ دیا اور بصرہ اپنے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ لیکن ایک حکم بھی بھیج دیا کہ کون شخص اس کے پاس نہ بیٹھے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے اس ارشاد پر اگر ہم لوگ سو نفر کا جمع ہوتا اور بیعت آجاتا تو سب اس جگہ سے چلے جاتے اسکو یہ مصیبت بہت ہی شاق تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمرؓ کو عینہ لکھا کہ اب اسکی حالت درست ہو گئی ہے وہ خیالات بالکل نہیں رہے تو حضرت عمرؓ نے لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت مرحمت فرمادی (دارمی۔ درمنثور)

اس طرح سیکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں اختلاف کے حدود قائم ہیں یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے زور میں جس کا جو دل چاہے لکھ مارے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جائے اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مشککہ کیا جائے۔ شریعت کے اہم سے اہم حکم کو لغو ہوتا دیا جائے۔ قسمل لکھنے والے کے ہاتھ میں ہو اور علم سے بے بہرہ۔ پھر جو چیز اپنی سمجھ میں نہ آئے وہی غلط بن جائے وہی دین سے باہر کر دی جائے۔ اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے۔ شریعت کے احکام کے درجات ہیں ان میں بہت سے احکام نہایت اہم ہیں ان کو اپنے درجہ سے

گزارینے کا کسی کو حق نہیں بعض معونی درجہ کہے ہیں ان کو اپنے درجہ سے
 بڑھا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور اسکی تحقیق کہ ہر چیز کا کیا درجہ
 ہے یہ خود علم پر موقوف ہے۔ قرآن و حدیث کے فہم پر موقوف ہے۔
 قرآن و حدیث سے استدلال کے قواعد پر موقوف ہے جو مستقل تین فن
 اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر کی ذاتیت پر سی ہے۔ فقہاء نے
 لکھا ہے کہ اجتہاد کے لئے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے اس کے معنی معانی کا علم
 ضروری ہے اسکے شرعی معانی کا علم ضروری ہے اسکے دیوہ استدلال
 یعنی خاتس عام مشترک مؤول ظاہر نص مفسر حکم خفی شکل مجمل
 متشابہ حقیقہ مجاز صریح کنایہ جبارۃ النص اشارۃ النص ولایۃ النص
 اقتضایۃ النص اور ان کے ماخذ اشفاق آق کی ترتیب ان کے معانی اصطلاح
 ان کے احکام کو کسی چیز قطعی ہے کوئی ظنی ہے نیز آخر وہی وغیرہ کے درجات
 وغیرہ وغیرہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اور یہی چیزیں حدیث کے متعلق بھی
 معلوم ہونے کی ضرورت ہے نیز احادیث میں ان کے علاوہ ان کی صحت
 کا حال ان کے آپس کے درجات راویوں کے احوال وغیرہ معلوم ہونے
 کی ضرورت ہے الغرض استدلال کے لئے جتنے اصول ہیں ان سب ہی
 سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ایک گھلی ہوئی حقیقت ہے کہ
 فن سے تو اہل فن ہی واقف ہو سکتا ہے کوئی شخص انجیری میں بہت

موقرآن پاک کی تفسیر کے لئے پندرہ علوم کی مہارت ضروری ہے جس کوئی اپنے رسالہ
 پہل حدیث میں لکھ چکا ہوں دل چاہے تو دیکھ لو۔

زیادہ کمال پیدا کر کے چاہے کڑا کڑی میں بس راتے زنی کروں کیونکہ
 میں اپنے فن کا بڑا ہوشیار ہوں تو یقیناً بیماریوں کی ہلاکت کا سبب
 بنے گا۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل
 کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب علامہ رہیں گے تو جاہلوں کو سردار
 بنالیا جائیگا جو بغیر علم کے فتاوے دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو
 گمراہ کریں گے مذہبیات میں راتے زنی کس لئے مذہبیات سے پوری
 واقفیت کی ضرورت ہے بغیر واقفیت کے محض عقل سے مسائل حل
 نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر دو مسئلے لکھتا ہوں۔ فقہانے لکھا ہے کہ
 اگر کوئی شخص قربانی کے لئے جانور خریدے اور وہ گم ہو جائے اسکے بعد
 وہ دوسرا جانور اسی نیت سے خریدے اور پھر پہلا جانور بھی مل جائے اگر
 یہ شخص غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو اسکے ذمہ دونوں
 کی قربانی ضروری ہے اور اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی
 ہے جس جانور کی دل چاہے قربانی کر دے اور دوسرے کو بیچ دے یا
 جو چاہے کرے مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن اصول سے واقفیت پر مبنی
 ہے محض ذہانت اس میں کیا تیر چلائے۔ دوسرا مسئلہ علامہ شامی نے لکھا
 ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا بھول جائے نماز کے بعد یاد آئے
 اگر اس نے سنت کے موافق متقی اور نیک لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے
 تو فاسد ہو گئی اس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر خلاف سنت نماز پڑھی
 ہے ناواقف لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ

آجکل پڑھتے ہیں تو نماز ہو گئی، کیا روشن دماغی یا شستہ تعزیر و تحریرات سے بلا واقفیت اصول و حقائق مشرعانہ اس نوع کے مسائل میں رائے زنی ہو سکتی ہے اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو بجائے موزوں کے اوپر مسح کرنے کے موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا۔ لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک کھل ہوئی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کی حدود معلوم نہ کر سکے مختلف آیات اور مختلف روایات کو جمع کرنے یا ترجیح دینے کے قائل معلوم نہ کر سکے وہ کس طرح کسی آیت یا روایت سے استدلال کر سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ مجتہد کے لئے پانچ علوم کا جاننا ضروری ہے جو شخص ان پانچ علوم کا جامع نہ ہو وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا۔ اول قرآن پاک کی قرأۃ اور تفسیر کا علم دوسرے حدیث کا علم مع اسکی اسانید اور صحت و ضعف کے تیسرے سلف کے اقوال کا علم تاکہ ان سے باہر ہو کر اجماع کے خلاف نہ ہو اور مختلف اقوال میں ان کے اقوال سے باہر نہ جاسکے۔ چوتھے زبان عرب کی واقفیت لغت اور نحو وغیرہ کے اعتبار سے پانچویں مسائل کے استنباط کے طریقوں اور مختلف نصوص میں تطبیق اور ترجیح کا علم ہونا ضروری ہے (ازالۃ) علامہ حازمی نے کتاب لا اعتبار فی بیان النسخ والمنسوخ من الآثار میں دو مختلف حدیثوں میں سے ایک کو راجح قرار دینے کے لئے

بچاس وجوہ ترجیح مفصل نمبر وار لکھی ہیں، علامہ سیوطی نے تدریب
 الراوی میں لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے سوائے زیادہ وجوہ ترجیح
 تحریر فرمائی ہیں۔ اسکے علاوہ خود وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف
 ہو جاتا ہے کہ ایک وجہ ترجیح کا مقتضا ایک حدیث کو ترجیح دینا ہے
 اور دوسری وجہ کا تقاضا ہے کہ دوسری حدیث کو ترجیح دی جائے
 اسی طرح رو روایتوں کے تعارض کا قصہ ہے پس اگر دو وجہ
 ترجیح متعارض ہو جائیں تو ان متعارض وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ
 کی رعایت مقدم ہے یہ مستقل بحث ہے مثال کے طور پر حضرت
 عمرؓ کے دو واقعے دیکھ لیجئے ایک مسلم اور غیر مسلم میں جھگڑا تھا
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرمادیا مسلمان
 کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ خیال ہو گیا کہ عمرؓ میری رعایت
 کریں گے اس لئے درخواست کی کہ عمرؓ کے پاس ہمارا مقدمہ بھیج دیجئے
 حضورؐ نے قبول فرمایا یہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے غیر مسلم
 نے ان سے عرض کیا کہ حضورؐ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اس نے
 قبول نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ لانے کی درخواست
 کی حضرت عمرؓ نے مسلمان سے پوچھا کیا یہی بات ہے اس نے عرض
 کیا جی ہاں حضرت عمرؓ نے تشریف لے گئے تو ار لائے اور اس مسلمان
 کی گردن اڑادی اور ارشاد فرمایا کہ جو حضورؐ کے فیصلہ پر راضی نہ ہو
 اس کا میرے یہاں ہی فیصلہ ہے اور منشور اور انہیں حضرت عمرؓ کا

دوسرا قصبہ سنئے۔ قصبہ لمبا ہے۔ مختصر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت کے مرمت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور جو نہیں ملے اور دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتا ہو (یعنی منافق وغیرہ نہ ہو) اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ یہ باہر آئے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے پوچھا یہ نعلین شریف کیسے اُنہوں نے حضور کا ارشاد سنایا، حضرت عمرؓ نے ان کے سینہ پر اس زور سے دونوں ہاتھ مارے کہ یہ سرین کے بل گر گئے اور ان کو واپس کر دیا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زور سے رونا شروع کیا اور حضور کو قصبہ سنایا، حضرت عمرؓ خود بھی پیچھے پیچھے حاضر ہوئے، حضورؐ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا عرض کیا ایسا ہرگز نہ کیجئے لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے (مشکوٰۃ بروایہ مسلم) کیا خدا نخواستہ یہ واپس ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے ارشاد کی بے وقعتی کی یا حضورؐ کا خلاف کیا یا حضورؐ کا مقابلہ یا حضورؐ کی مخالفت کی لیکن اس واقعہ کو اس پہلے واقعہ سے جوڑنا یقیناً علم کی معرفت پر موقوف ہے اس کے علاوہ اور سینے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص جسکی بہادری کا شہرہ تھا جنگ میں شرکت کے خیال سے حاضر ہوا۔ صحابہ اسکو دیکھ کر مسرور ہوئے، حضورؐ نے دریافت فرمایا کیا ایمان لے آیا اس نے عرض کیا نہیں حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں

مشرک سے مدد نہیں لیتا لیکن یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جنگ خیبر اور غزوہ خنین میں صفوان بن امیہ مشرک سے جانی اور مالی مدد حاصل فرمائی (کتاب الاعتبار و مغنی) حالانکہ جنگ بدر کے وقت مسلمان اپنی قلت و ضعف کی وجہ سے خیبر اور خنین کی بہ نسبت زیادہ ضرورت مند تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ میں ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی روزے کی حالت میں سینگی لگوا رہے تھے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سینگی لگانے والا اور سینگی لگوانے والا دونوں کا روزہ نہیں رہا لیکن شہدہ میں حضور نے خود روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی اسی طرح سینگی لگانے کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے کہ اسکی اُبرت ناپاک ہے لیکن حضور نے خود سینگی لگانے والے کو اُبرت رحمت فرمائی حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتا لیکن یہ بھی ارشاد ہے کہ نمازی کے سامنے سے عورت گدھا کتا گزر جائے تو نماز قطع ہو جاتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آگیا ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے لیکن یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے ٹوڑ نہ کرو، حضور کا ارشاد ہے جو تیری عیادت نہ کرے اسکی عیادت نہ کر۔ لیکن یہ بھی حدیث میں وارد ہے جو تیری عیادت نہ کرے اسکی عیادت کر۔ (مقاصد حسن الغرض سیکڑوں ہزاروں احکام میں جن میں مختلف وجوہ سے مختلف احکام وارد ہوئے محض قرآن

پاک کے ترجمہ کو دیکھ لینے سے یا کسی مترجم حدیث کی کتاب میں حدیث کا ترجمہ دیکھ لینے سے یا صرف عربی زبان کی ڈگری حاصل کر لینے سے ان ارشادات کی وجود ان میں ترجیح ان میں تقدم تاخران میں اصل حکم اور کسی عارض کی وجہ سے وقتی حکم کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاسکتا جس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے لئے تین شخص آفت ہیں فاجر فتنیہ اور ظالم بادشاہ اور جاہل مجتہد (جامع) یعنی علوم کے ناواقف ہو اور پھر اپنے اجتہاد سے مذہب میں رائے زنی کرتا ہو۔ متعلقہ احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تجویز کرے۔ دین سے ناواقف لوگوں کو یہاں ایک اشکال نے گھیر لیا ہے ان کو یہ غلبان پیش آیا کہ طبعیات حیات حسابیات وغیرہ امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون اختلاف نہیں ہوتا دو اور دو کے چار ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شریعات مذہبیات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے۔ ازل سے لیکر آج تک کون بھی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس کے اندر مذہبیات میں اختلاف نہ ہوا ہو یہ بد دین لوگ اس اشکال میں یہاں تک بڑھے کہ بعض نے سرے سے دین ہی کا انکار کر دیا اور بعض نے دین کا اقرار کرنے کے بعد دینیات سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ایک ظاہر ہی بات یہ تھی کہ جب خود ان کے اقرار کے موافق ازل ہی سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو ان کو خود ہی سمجھ لینا چاہیئے تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ضروری ورنہ کوئی وجہ

نہ تھی کہ ہزاروں برس کے اس طویل زمانہ میں یہ بات مستمراً چلی آتی
 حالانکہ ان میں نہ معلوم کتنے ہزار عقلا اور حکماء ہر زمانہ میں ہوتے چلے
 آتے ہیں۔ درحقیقت یہ اشکال بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے
 پیدا ہو رہے ہیں۔ اختلاف کی دو وجہیں ہیں ایک اصولی درجہ
 میں دوسری فروعی حیثیت سے۔ اصولی درجہ میں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ
 دین اور مذہب حقیقت میں مالک الملک خالق الکائنات کے ارشاد
 اور احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے اور مالک کے لئے حق ہے کہ وہ
 اپنی مملوک کے لئے جس وقت جو حکم مناسب اور موافق مصلحت
 خیال فرمائے نافذ کر دے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں نہ کوئی
 بے وقوف سا یہو قوف یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آقا نے اپنے نوکر کو کل
 یہ کام کرنے کو کہا تھا آج دوسرا کام کیوں بتا دیا ایک حاکم کا حق ہے کہ
 وہ اپنی رعایا کی بہبود کے لئے آج ایک قساون تجویز کر دے کل کو
 اس میں کوئی مناسب ترمیم کر دے۔ مالک الملک نے بھی مختلف
 اُمتوں کے لئے مختلف اوقات میں اصول کے اتحاد کے ساتھ مناسب
 ترمیمات فرمائے ہیں جو ان اُمتوں کے حسبِ حال اور ان کے لئے
 مناسب سمجھے۔ اور ان ترمیموں کی وجہ سے مذاہب میں اختلاف
 لازمی اور ضروری تھا۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ | اب تو یہ یہو قوف ضرور کہیں گے ہر ان
 مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ | (مسلمانوں) کو ان کے سابقہ قبلہ سے

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
(سورہ بقرہ رکوع ۷۷)

جس طرف پہلے توجہ ہوا کرتے تھے
کس نے بدل دیا آپ فرما دیجئے سب
مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک میں
خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے جس سمت کو دلی چاہے مقرر فرمادیں کس
کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے) حق تعالیٰ شانہ نے مختلف
عل کے لئے مختلف احکامات ارشاد فرمائے اور ہر ملت کے لئے جب تک
وہ احکام باقی تھے ان پر عمل ضروری تھا جب دوسرا حکم نازل ہو گیا
اب اسکی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری بن گئی اس لئے یہ تخیل کہ
ایک ہی احکام سب کے لئے ہیں ناراضی ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا حَآ وَاَوْثَرُ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ مِنْ مَّوَدِّعٍ
تم میں سے ہر ایک امت کے لئے ہم نے
خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز
کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کو (سب کا
ایک ہی طریقہ رکھنا) منظور ہوتا تو سب
(یہود و نصاریٰ و اہل اسلام) کو (ایک ہی شریعت دیجاتی) ایک امت
بنادیتے لیکن ایسا نہیں کیا (بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا تاکہ جو جو
دین تم کو (ہر زمانہ میں) دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائیں۔

دوسری بات فروعی حیثیت سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احکام
شرعیہ کا صدور اور جزئیات کا ورود کتابی صورت سے نہیں ہوا بلکہ
عمل صورت سے وقت و اوقات کے طور پر ہوا ہے (جس کو ہمارے حضرت

شاہ ولی اللہ صاحب نے الانصاف میں تحریر فرمایا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ۔ میں اپنے مضمون اختلاف ائمہ میں بھی لکھ چکا ہوں) ان واقعات سے احکام کا استنباط ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ سمجھ اور فہم کے اعتبار سے فطرۃ قویٰ بشریہ مختلف ہیں ہر شخص ایک سی سمجھ نہیں رکھتا ایسی حالت میں اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے لحاظ سے احکام میں فرق ضروری تھا اور ہوا۔ لیکن جب شریعت مطہرہ نے اس اجتہاد کی اجازت اور گنجائش بتادی اور خصوصی قواعد کے ماتحت اس اختلاف کو جائز قرار دے دیا بلکہ رحمت بتا دیا تو پھر کوئی غلجبان باقی نہ رہا۔ تعجب ہے کہ ہم لوگ شب و روز میں بیسیوں مرتبہ اپنے کسینہ پتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو فلاں بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی جب بڑے ہو جاؤ گے اس وقت سمجھ میں آئیگی لیکن ہم لوگ اپنے کو ایسا کامل الفہم کامل الذہن کامل العقل سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک (نعوذ باللہ) شکوۃ نبوت کی بھی رسائی نہ ہو صحابہ اور تابعین کا تو ذکر ہی کیا ہے حالانکہ ہم لوگ نہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی برابری ایمان کی پختگی میں کر سکتے ہیں نہ اعمال کی درستی میں نہ قرآن شریف کی زبان دانی میں نہ انوار معرفت میں پھر کیا پوچھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا جہاں تک دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزیؒ نے تلمیس ابلیس میں بالتفصیل وہ صورتیں لکھی ہیں جن

میں اس امت پر شیطان کا ایک حملہ ان کی ذکاوت اور عقل اور ذہن کی طرف سے ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بشری قوتیں علوم البیہ کو اجمال طور سے حاصل کر سکتی ہیں اور اسکے لئے ان کو شرائع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ورنہ وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں گے اور اسی وجہ سے بہت سے حکمائے سابق اس بھنور میں پھنس گئے۔ مفید مضمون ہے دل چاہے تو دیکھ لو۔

علاوہ ازیں ایک چیز اور بھی نہایت قابل اہتمام ہے غور سے متوجہ اختلاف رائے خواہ ممدوح ہو یا مذموم کسی اختلاف میں بھی حدود سے تجاوز کر جانا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ شَنَاںَ قَوْمٌ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْبُدُوْا۔ (سورہ مائدہ ۱) ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا ہے وہ بغض تمہارے لئے اس کا باعث بن جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ۔ غور کرو کہ یہاں کفار کی مخالفت کیسی سخت اور مذموم تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو انہی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف رائے نہیں ہوتا یا اختلاف مسائل نہیں ہوتا یا آپس کا نزاع نہیں ہوتا یہ سب چیزیں ہمیشہ ہی سے ہوتی آئی ہیں اور رہیں گی مخالفین ممدوح بھی ہوتے ہیں اور مذموم بھی مگر کونسی چیز ہمارے

لئے ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اسلاف کی رائے
ان کا فعل ان کا عمل مشعل ہدایت نہیں ہے۔ آپس کی مخالفت کے
حقے دیکھنا ہوں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اختلافات دیکھو کہ
وہ آپس میں نہ کر اس تسلیم کو بھی پورا فرماتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر
چند واقعات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں مگر اس سے قبل ایک اصولی
بات پر بھی متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
سے سنا صافی بھی صادر ہوئے اور امور سلطنت و حکومت میں اختلافات
اور لڑائیاں بھی ہوئیں ان میں سے بہت سے امور گو ان حضرات
کی شایان شان نہ ہوں ان کے علوم مراتب کے بعض امور خلاف ہوں
لیکن ہمارے لئے وہ امور مشعل ہدایت ہیں اور جو واقعات بھی
پیش آئے وہ امت کے لئے راہ عمل اور عمل کے لئے نمونہ ہیں اور
حقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل تعلیم کے لئے مبعوث
ہوئے تھے اور میں ضرورت نبی کی ہوتی ہے کہ امت کے لئے جو احکام
نازل ہوں وہ ان کو عمل جامہ پہنا کر جاری کر دیتے تاکہ بعد میں یہ کہنے کی
گنجائش نہ رہے کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے ایسی حالت میں تو انہیں
دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن سے شان نبوت انکار نہ کرتی ہو ان
کا صدور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ الہیہ سے ہوا۔ یہی وجہ ہے
کہ صبح کی نماز کے لئے آنکھ کا نہ کھلنا جو ایک مرتبہ تو قطعاً پیش آیا اور
محققین کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ دریا تین مرتبہ پیش آیا۔

چونکہ یہ فعل شانِ نبوت کے منافی نہ تھا اس لئے حضور کی ذات سے صادر ہوا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی مشائخ بلکہ معمولی سالکین ایسے ہیں کہ ان کی ہمیشہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے صبح کی نماز تو پڑھی چیز ہے تہجد بھی ان حضرات کا قضا نہیں ہوتا اسی طرح نماز میں ہوا جانا متعدد بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس کے بارہ میں خود حضور کا ارشاد ہے (إِنِّي لَأَأْتِيَنَّكَ أَلْسُنِي وَلَكِنَّ أَلْسُنِي لَا تُسْقَى) (موطائک) میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلا رہا جاتا ہوں تاکہ سنت (اور طریقہ) جاری کروں دوسرے وہ احکام جو ایسے امور کے متعلق ہوں جو شانِ نبوت کے منافی ہیں جیسے زنا پوری وغیرہ اور اس نوع کے احکام کا بتانا بھی ضروری تھا اور ان کی حدود کا جاری کرنا بھی ایسے ہی سلطنت کے مقابلے اور حکومت کرنے اور حکومت لینے کے ضوابط کی ضرورت بھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ حیات میں یہ چیز اگر پیش آتی تو جس جانب حضور کا فیصلہ ہو جاتا وہ قطعی تھا خلاف کسی گنجائش ہی نہ تھی اس لئے ضرورت تھی کہ حضور کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں اور دونوں جانب کے اصول و ضوابط معرضِ ظہور میں آئیں اس لئے جو چیزیں ایسی تھیں کہ شانِ نبوت ان کے منافی تھیں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اجراء کے لئے پیش کیا ان میں سے جو امور ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں آسکتے تھے جیسے معاصی وہ حضور کے زمانہ میں صادر ہوئے اور جو ایسے تھے کہ حضور کے زمانہ میں ان کا پیش آنا مشکل تھا جیسے کہ سلطنت کے نزاعات وہ بعد میں پیش آئے

ایسی حالت میں ہم لوگوں کو ان سب نزاعات اور اختلافات پر بھی ان حضرات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ممنون احسان ہونا ضروری ہے ہے کہ ہمارے لئے یہ حضرات راستے کھول گئے اور حکومت کی جائز مخالفت کرنے کے طریقے بتا گئے اب اس تمہید اور اصل کلی کے بعد چند نمونے مخالفت کے بھی لکھتا ہوں غور کی نگاہ سے دیکھو کہ آپس کی مخالفتوں میں بھی ان حضرات نے کیا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جنگ جمل کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوئے (تاریخ الخلفاء) لیکن جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صف سے آگے بڑھے اور نہ مقابل جماعت میں سے حضرت زبیر کو آواز دی وہ بھی اپنی صف سے آگے بڑھے دونوں نے معاف کیا اور دونوں روئے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں مقابلہ پر آ گئے، حضرت زبیرؓ نے فرمایا حضرت عثمانؓ کے کے خون کے بدلہ نے۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی یہ ایسے دو مخالفوں کا بڑا وہمہ جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے (کتاب الامانہ والسیاستہ) اس کے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کو فتح ہوئی دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے حضرت علیؑ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے حضرت علیؑ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لیتے رہے اور معاف فرماتے رہے ان مخلصین

کے ہاں کو غنیمت قرار دیا لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرما دیا۔ لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے ہاں غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں حضرت علیؑ اول انکار فرماتے رہے آخر اپنی جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنی ہاں حضرت عائشہؓ کو باندھی بنا کر اپنے حصہ میں لینے پر تم میں سے کونسا تیار ہے انہوں نے عرض کیا نستغفر اللہ یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا وانا استغفر اللہ (میں بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں) کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احرام باقی رکھتے ہیں، دشمنی اور مقابلہ میں تلوار اٹھانا بہت بڑی چیز ہے کیا ہم معمولی سا خلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات مقابلہ میں تلوار اٹھانے والے کا رکھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد بن طلحہ پڑے ہوئے ہیں حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم بڑے عبادت گزار شب بیدار تمام رات نماز پڑھنے والے تھے، سخت سے سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے (کتاب الامامۃ) اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہؓ کا اڈنٹ زخمی ہو کر گرا ہے تو حضرت علیؑ نے جلدی سے کہا دیکھو ام المؤمنین (کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی) (طبری) حضرت عائشہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکرؓ جو حضرت علیؑ کے طرفدار تھے جلدی سے بڑھے درافت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اس کے بعد حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ خود ہودج کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا۔ انا جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی

اللہ جل شانہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے (طبری) یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلین کی عزت افزائی۔ ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر تسلط حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا بڑا وہ ہے کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اسکی جان مال و آبرو کوئی چیز نہیں ایسی ہے جس پر ہم رحم کر سکتے ہیں۔

امیر معاویہ اور حضرت علیؓ کی جنگ ضرب بالمثل ہے، امیر معاویہؓ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خیبرؓ نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا۔ مبر نہ ہو سکا اسکو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا فیصلہ فرمادیں۔ قاتل کی سزا قصاص، لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل حضرت معاویہؓ نے ابو موسیٰ اشعرنیؓ کو لکھا کہ حضرت علیؓ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھیں (موطا امام مالک) کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سلسلے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں، کسی مسئلہ میں جو باہمی نزاعی نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول معتبر ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس طرف رجوع کرے۔

حضرت علیؓ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین و انصار نے بیعت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہیں ہوئی حضرت علیؓ نے ان پر جبر نہیں فرمایا اور جب آپؓ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال

کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے بیٹھ گئے لیکن
 باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا (خمیس) مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت
 سکوت اختیار کرے تو اسکا کیا حشر ہے یہ انبارِ بینوں سے مخفی نہیں ہے
 حضرت امامِ حق کو زہر پلایا گیا اور جب وصال ہونے لگا تو لوگوں نے
 دریافت کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے آپ نے
 ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے اگر دی ہے
 جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے اور اگر
 وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے
 (خمیس) لیکن ہمارا کیا عمل ہے جس شخص سے معمولی اختلاف رائے
 ہے ہر بُرائی اس کے ذمہ ڈال جاتی ہے جو اذیت ہم کو پہنچتی ہے
 اس کی سازش سمجھی جاتی ہے کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت
 پہنچائے تو دیرہ و دانستہ اس اذیت کو اس مخالف رائے کے
 ذمہ ڈالنے کی کوشش کی جائیگی۔ بسا اوقات ہمارا دل کہتا ہے کہ
 یہ فعل اسکا نہیں ہے مگر انتقام کا جوش اسکی سی کرتا ہے کہ اس
 قصہ میں اسکو بے گناہ جاننے کے باوجود اس کو پھانسا جائے۔ اور سنئے
 اس جنگِ جل میں حضرت عائشہ کی اور حضرت علیؓ کی کس قدر سخت
 مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی لیکن
 جب حضرت حسن بن علیؓ پر زہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت
 حسینؓ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگائی کہ میں

ان کے گھر میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں۔
 حضرت عائشہؓ نے باوجود اس ساری لڑائی کے خوشی اسکو قبول فرمایا
 اس کے بعد حضرت حسنؓ نے حضرت حسینؓ سے فرمایا کہ شاید میری زندگی
 میں میری شرم و لحاظ کی وجہ سے اجازت دیدی ہو میرے انتقال
 کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا اگر وہ خوشی اجازت دیں تو وہاں
 دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت حسینؓ نے
 بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہؓ
 نے فرمایا (نعم و کرامۃ) ہاں ہاں بڑے اکرام کے ساتھ یہ ہے مسلمانوں
 کے اسلاف کی لڑائی اور آپس کی مخالفت اسکے بعد کا حال بھی سنو کہ
 امراء بنی امیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمانؓ کو مخالفین نے وہاں
 دفن نہ ہونے دیا تھا مزاحمت کی اور کہا کہ جب حضرت عثمانؓ کو وہاں
 دفن نہیں ہونے دیا تو حسنؓ بھی دفن نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود حضرت
 حسینؓ نے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے امیر مدینہ سعید بن العاصؓ کو
 بڑھایا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے (نہیں) کیا ہم بھی سنت کی رعایت
 میں اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں معمول سے معمولی
 اختلاف پر مصلوں سے ہٹا دینا امامت سے علیحدہ کر دینا ورنہ مزہ
 کے معمولات ہیں دو چار واقعہ ہوں تو کوئی گنوائے جہاں ہزاروں
 لاکھوں واقعات اسی نوع کے ہوں کہاں تک گنوائے جائیں یہ مسلمانوں
 کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے۔ ایک نظر غیر مسلموں کے ساتھ
 برتاؤ پر بھی دالتے جاؤ۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں

کو ابتداء اسلام میں کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں کوئی ایسی اذیت و تکلیف اور توہین و تذلیل بھی جو ان حضرات کے ساتھ نہیں برتی گئی۔ ہر مسلمان ان سے واقف ہے۔ اور عام و خاص کی زبانوں پر یہ واقعات ہیں۔ کچھ نمونہ دیکھنا چاہو تو حکایات صحابہ کا یہ باب دیکھو۔ لیکن ان سب کے بعد کہ کرمہ فتح ہوتا ہے سب کفار زیر نگیں اور مغلوب ہوتے ہیں اس وقت ہر شخص اپنے اوپر غالب ہے کہ اپنی عداوتیں سامنے ہیں۔ لیکن حضور کی پاک زبان سے نکلتا ہے۔ لَا تَحْزَنْ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَکُمْ (مشورہ) آج تم پر کوئی علامت نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔

غزوہ بدر میں کس زور شور سے کفار نے مقابلہ کیا۔ پھر مغلوب ہوئے پکڑے گئے۔ لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ بعض کو معمولی معاوضہ پر آزادی دی گئی اور بعض غریبوں کو بلا معاوضہ آزادی دے دی گئی (غنیس) اسی طرح جس قدر حر کے حضور کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہیں تاریخ کے صفحات ان سے پُر ہیں کہ ذمیوں اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں ہے۔ معمول سے معمولی آدمی عورت اور غلام تک کس کو اس دیکھتا تھا تو بادشاہ اور امیر کو اس کا پورا احترام تھا۔ آج قوم کے بڑے بھی کس سے معاہدہ کر لیں تو ساری قوم ان کے خلاف لعنت کا دھڑ پاس کرنے کو تیار ہے۔ فتح مکہ میں حضرت ابابکر

نے اپنے سسرال کے کسی شخص کو امن دیدیا۔ حضرت علیؑ نے اس کو رد کرنا چاہا، مگر حضورؐ نے فرمادیا کہ ہم نے امان قبول کر لیا ہے اور ضابطہ بنادیا کہ ادنیٰ سے ادنیٰ کا امان دیدینا معتبر ہے ہر مزان کا بار بار بدعہدی کرنا اور پھر امن چاہنا تو ارتعاش میں مفصل مذکور ہے۔ اور اخیر میں جب حضرت عمرؓ نے ان کی مکرر مسہ کر بدعہدی سے قتل فرمانے کا تہیہ کر لیا تھا تو کیسے معمول چلے سے امن چاہ کر مسلمان ہوئے کہ اول اپنے پیاسے ہونے کو ظاہر کیا اور جب پانی دیا گیا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اندیشہ نہ کرو۔ پانی پینے تک تم کو امن دیدیا۔ یہ سن کر گلاس کا پانی گرا دیا۔ حضرت عمرؓ نے دوبارہ پانی منگایا تو کہنے لگے مجھے پانی پینا منظور نہیں ہے۔ مگر آپ پانی پینے تک امن دے چکے ہیں۔ اگرچہ یہاں بالکل صاف اور ظاہر مفہوم تھا کہ پانی نہیں پینا تو امن ختم ہے۔ مگر چونکہ امن اور ایفائے عہد میں یہ حضرات بہت اونچی چٹان پر تھے۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اسکو قبول فرمایا۔ ان حضرات کے اس علوشانہ کا تصور اس اندازہ میں تحریر ہوتا ہے جو حضرت عمرؓ نے حضرت سعد کو کہی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی غمی مذاق اور لب و لعب کے طور پر یا کسی ایسی زبان میں یا ایسے الفاظ میں کہے جو ان کے یہاں امن سمجھے جاتے ہوں تو تم اس کو امن کے قائم مقام سمجھو۔ اس لئے کہ امن دینے میں غلطی کر جانا کارآمد ہے اور بدعہدی میں غلطی کر جانا

ہلاکت ہے۔ اور تمہارے ضعف اور دشمن کے قوی ہو جانے کا سبب ہے۔ (اشاعت)

ابو لؤلؤہ جو حضرت عمر کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا۔ حضرت عمرؓ کی زندگی ہی میں ان کو اشارے سے قتل کی دھمکی دی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قتل بھی کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن اسکے باوجود کیا کوئی انتقام اس سے لیا۔ بلکہ اسکے بالمقابل اس کے ساتھ احسان کا ارادہ تھا جو کتب احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے۔ اور اسکی عداوت کا یہ حال تھا کہ جب نہاوند کے قیدی پکڑ کر لاتے گئے اور ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ اَکَلْتُ عَصَا کَبِدِیْ عَمْرُوَ میرا جگر کھا لیا ہے (اشاعت)

ابن بلجم حضرت علیؓ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسکی حاجت پوری فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے، کسی نے عرض کیا کہ اسکو آپ قتل کیوں نہیں کرا دیتے۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ يَقْتُلُنِيْ پھر مجھے کون قتل کرے گا۔ (اشاعت)

ایک روایت میں ہے کہ ابھی اس نے قتل نہیں کیا تو پہلے سے قصاص کیسے ہو سکتا ہے جب اس شقی نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا۔ قید میں رکھنا (وَأَطِيسُوا طَعَامَهُ

وَالْيَتِيمَ الْفَرَّاشَ) اور کھانے کو اچھا دینا اور بستہ نرم دینا اگر میں اس حملہ سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا۔ اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا مختار ہوں چاہے صاف کر دوں یا بدلہ لوں (فیس) ان واقعات کا احاطہ کسی مختصر تحریر میں کیا ہو سکتا ہے تو تاریخ ان سے ہرگز نہیں۔ مجھے تو اس نمونہ سے صرف ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے کہ مخالفتیں اور دشمنیاں ہوتی آتی ہیں مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان پاک نفوس کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں ہے۔ پھر اُمید یارندے بیٹھے ہیں کہ اسلام کا نام زبان پر نہیں اور ثمرات وہی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے۔

قَالِيَ اللَّهُ الْمَشْشَكِي۔ (آخری وصیت) ابھی میرا کچھ اور بھی لکھنے کا خیال تھا۔ مگر ماہ مبارک قریب آ رہا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں مجھے خط لکھنا تو درکنار پڑھنا بھی دشوار ہے۔ اس لئے ایک نہایت مختصر مضمون پر اس خط کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس سارے مضمون کے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہماری ساری پریشانیوں کا منشاء اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت اور اس پر عمل نہ کرنا ہے اس لئے کہ مسلمان کی انتہائی ترقی کا راز صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر ہے اس کے ہوا کچھ نہیں ہے لہذا آخری نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔

نصیحت گوئی کن جانان کہ از جان دوست تر دارند

جو انان سعادت مند پسند پیر دانارا
کہ جیاں کہیں کس ناجا تزامر کو دیکھو اور اس کے رد کرنے پر قدرت ہو

اس میں دریغ نہ کرنا۔ اور جہاں قدرت نہ ہو وہاں نزاع و فساد پیدا نہ کرنا۔ یہ دو امر نہایت اہم اور دقیق ہیں۔ اس میں ہم لوگ بسا اوقات غلطی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے امور کو جو ہماری قدرت میں ہیں ہم اپنے تعلقات کے زور میں اولاد و اجاب کی محبت میں ان پر سکوت کرتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواہ مسلم وغیرہ) رسالہ تبلیغ جو شخص تم میں سے کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے مثلاً کوئل ناجائز چیز بنتے ہوئے دیکھے اگر قدرت ہے تو اسکو توڑ ڈالے۔ کسی شخص کو کس گناہ میں مبتلا دیکھے ہاتھ پکڑ کر لے جائے اس پر کچھ زور ہو تو مار کر روک دے) اگر اسکی قدرت نہ ہو تو زبان سے بدل ڈالے (یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو زبان سے روک دے یا کم از کم زبان سے اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دے) اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اسکو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے اور ظاہرات ہے کہ جب دل سے بھی اس کو بُرا نہیں سمجھا ہے تو گویا دل سے اسکو پسند کر لیا۔ پھر ایمان کا کوئی درجہ رہ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ بَخِيلٍ (افضل ترین جہاد حق بات کا ظالم بادشاہ

کے سامنے کہہ دیا ہے کہ چونکہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے اس لئے زبان ہی سے کہہ دے شاید اثر کر جائے، یا کم از کم اس کے علم میں تو یہ بات آجائے کہ میں فلاں کام ناجائز کر رہا ہوں، اپنی جہالت سے ناجائز کو جائز اور باطل کو حق سمجھتا رہے کہ پھر اس سے رکنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَابْنُ جُبَّانَ وَغَيْرُهُمَا (مسند سلیمان)

جو شخص کسی جماعت میں ہو اور کوئی ناجائز کام کرتا ہو، اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے تو ساری جماعت کو مرنے سے پہلے پہلے اس کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اہر کس قدر سخت وعید ہے، ہم لوگ اپنی اولاد کو اپنے پھوٹوں کو علی الاعلان ناجائز امور کرتے دیکھتے ہیں ہر طرح سے ان پر قدرت ہے، زور ہے لیکن پھر بھی ان کی نجات کی وجہ سے یا دین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں روکتے، یہ حقیقت میں نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے نہ اپنے ساتھ ان کو بھی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اور اپنے کو بھی آج اولاد ملازم، بیوی بہن کوئی مال نقصان کر دے، ہماری اپنی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے اس کی جان کو آجائیں گے۔ مار پیٹ سے بھی دریغ نہ ہوگا۔ گالی دینے اور بُرا بھلا کہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے لیکن

وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور بھی منڈاتا ہو، فرض اللہ جل جلالہ اور شریعت
 مطہرہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو، تو کچھ بار نالتو درکنار زبان
 سے بھی نہیں کہا جاتا۔ بلکہ دل میں بھی خیال نہیں آتا۔ کوئی حکومت کا
 مجرم ہوا اسکا باغی ہو۔ قتل کا ملزم ہو وہ ہمارے پاس آجائے تو
 زبان سے اگر کسی وجہ سے نہ کہا جائیگا تو بھی دل میں بار بار خیال آئیگا کہ
 یہ مجرم مسیگر پاس ہے کہیں میں اس کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں۔ لیکن اللہ
 کا باغی، اللہ کا نافرمان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمارے پاس
 آتا ہے تو زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے دل میں بھی اسکا وسوسہ نہیں
 آتا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے کہیں اسکی نحوست میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔
 قرآن حکیم اور احادیث بار بار اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ
 تنبیہیں وارد ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ جیسا قادر کہ دنیا اور آخرت
 کی بادشاہت اسی کی ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ اور حاکم اسی کے
 قبضہ قدرت میں ہیں۔ لیکن زرا بھی اس مالک کا خوف ہمارے دل
 میں نہیں آتا اور علی الاعلان اسکے احکام کی خلاف ورزی کریں تو
 پھر ہم پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ارشاد ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعِلِّ الْخَاصَّةِ
 حَتّٰی یَسْرِوْا الْمُنْکَرِیْنَ ظَهَرَ اَنۡیَہُمْ وَہُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰی اَنْ
 یَّتَفَكَّرُوْہُ فَلَا یُنْکَرُوْا فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِکَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ
 (مشکوٰۃ) اللہ جل شانہ چند مخصوص لوگوں کے گناہ کرنے سے سب کو عذاب

نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ ان مخصوص لوگوں کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں۔ اور جب ایسا ہو کہ وہ روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو پھر عام خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں۔ میں اسی مضمون کو اپنے ایک رسالہ میں جو رسالہ تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے مفصل لکھ چکا ہوں اس لئے یہاں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جگہ آدمی کو قدرت حاصل ہے وہاں نہ روکنا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کے لئے پیش کرنا ہے۔ اور مجملہ اور پریشانیوں کے اسباب کے جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی کسی بات پر کسی مخالف اور دشمن کو تو ضرور اسکی آبروریزی کی نیت سے اسکا وقار گرانے کی فکریں ٹوکیں گے۔ اور کچھ نہ ہو سکے گا تو اظہار حق اور احقاق حق کے نام سے اس کے خلاف ایک فتوئی لیکر شائع کر دیں گے لیکن اپنے عزیز کو اپنے دست کو اپنے پھوٹے کو کبھی بھی ٹوکنے کا ارادہ نہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ إِذَا عَظُمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نَزَعْتُ مِنْهَا هَيْبَةً إِلَّا سَلَامًا وَإِذَا تَرَكْتُ الْأَصْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَاتُ الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ (رسالہ تبلیغ) جب میری امت دنیا کو عظیم الشان اور اُوچی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلامی عیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بُرے کاموں سے روکنا چھوڑ

دیگی تو وحی کی برکتوں سے محروم ہو جائیگی۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں گی تو اللہ کی نگاہ سے گرجائیں گی۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ہمیں درختے گھیریں گے ایک نشہ زندگی کی محبت کا، دوسرا نشہ جہالت کی محبت کا (یعنی علم حاصل کرنے سے پہلو تھو کرنا) اس وقت تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بُری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے اس وقت قرآن و حدیث پر مضبوطی سے جھننے والے ایسے ہونگے جیسے اونچے درجہ کے مہاجرین و انصار (جامع) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں (یعنی دین میں خوب پختہ ہیں) اور جو لوگ ان میں گرنے والے ہیں (یعنی محاسن میں مبتلا ہیں) ان دونوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہوئی جس میں کچھ لوگ اوپر کے طبقہ میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں نیچے والے پانی لینے کے لئے بار بار اُپر آتے ہیں وہ اس وقت کی وجہ سے کہ اوپر بار بار جانا پڑتا ہے جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو اُپر ہیں اس لئے وہ لوگ جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ کرنے لگیں تاکہ وہیں سے پانی آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر اُپر کے حصہ والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں گے تو جہاز میں سوراخ ہو جانے سے اندر پانی بھر آئیگا اور دونوں فریق ڈوب جائیں گے (ترغیب عن البخاری) اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ قدرت کے بعد نہروں کا صرف گناہ کرنے والے ہی کو نقصان رساں نہیں ہے اپنے آپ

کو بھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے اور عام عذاب کے لئے تیار ہونا ہے۔
 آجکل جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور بہت سے ان میں واقعی دیندار
 ہیں بھی وہ اپنے آپ کو بالکل ہی سبکدوش سمجھتے ہیں لَا یُفِزُکُمْ عَنْ
 مَثَلِ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ (جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو کسی کا گمراہ ہونا تم
 کو نقصان نہیں پہنچاتا) کی پروا اپنے اطمینان کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل
 فرمادیں دین کے کسی جز کو بھی غیر مکمل نہیں چھوڑا ہے۔ متعدد صحابہ سے اس
 آیت شریفہ کے بارے میں حضور سے سوال کرنا اور حضور کا جواب میں
 یہ ارشاد فرمانا تفاسیر میں منقول ہے اَعْرَابًا مَعْرُوفًا اور نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ
 کرتے رہو، در نہ عام عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس آیت شریفہ کا
 محل یہ ہے کہ جب اسکی طاقت نہ رہے اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے۔
 حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے۔ اور یہ آیت تلاوت
 فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو بے محل پڑھتے ہو۔ میں نے
 خود حضور سے سنا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کو دیکھیں اور اسکو نہ روکیں
 قریب ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف
 فرماتے۔ دو آدمیوں میں کچھ نزاع ہوا۔ پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک
 صاحب ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس کو روک دیں دوسرے کسی صاحب نے ان
 کو اٹھنے سے منع کیا اور یہ آیت تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے
 تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابھی اس آیت کا وقت نہیں آیا ہے اور حضور

الغرض جہاں قدرت ہو وہاں نیک کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری جانب جہاں قدرت نہ ہو نیک پر کوئی فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو کسی دینی معزت اور نقصان کا خیال ہو۔ وہاں خواہ مخواہ غم ٹھوک کر نہ کھڑے، سونا بلکہ اس مجمع سے یکسوئی اختیار کرنا اور لوگ تمہاری یکسوئی پر برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، لعن و تشنیع کریں اسکو برداشت کرنا۔ جہت ہو تو ان کے لئے دُعاے خیر کرنا۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پاک اور اونچا اسوہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو سکے تب بھی ایسے مواقع میں جھگڑے سے علیحدہ رہنا اصلاح کی فکر میں نہ لگنا اپنے کو سنبھالے رہنا بہت غنیمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اِذَا رَاَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ	جب تو دیکھے کہ آدمیوں کے جھڑپیاں گڑبڑ
عُصُوْدُهُمْ وَحَقَّتْ اَمَانَتُهُمْ	ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں (یعنی ان کا
وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَنِي	اہتمام نہیں رہا، اور ایک دوسرے کی انگلیاں
اَنَا مِلِّهِ قَالِزْمُ بَيْتِكَ وَامِلِكَ	دوسرے ہاتھیں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ
عَلَيْكَ لِسَانُكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ	جب تو دیکھے کہ لوگ اس طرح آپس

مے جنگ اُدریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور حجرہ انور بھی زخمی ہو گیا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ چیز بہت شاق تھی اور بڑا بھی چاہیے تھی اس لئے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کفار پر بددعا فرمادیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے بددعا فرمانے کے یہ پاک الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ جن کا ترکہ یہ ہے کہ لے لے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کر یہ لوگ جانتے نہیں (شفاء)

وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِمَخَاصِئِ
أَمْرِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ
أَمْرَ الْعَامَّةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ
عَنْ إِبْنِ عَسْكَرٍ وَكَذَلِكَ
الْجَامِعُ وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ
صَحِيحٌ۔

میں گروہ ہو گئے، کیا یہ ہے حق یا حق بھلے
بڑے کے آپس میں مخلوط اور غیر ممتاز ہونے
سے) تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور زبان کو
روک لینا جائز امور کو اختیار کرنا اور
نا جائز سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو
سنبھالے رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے
والا ہے کہ آدمی بہترین مال چند بکریاں ہوں جن کو لیکر وہ پہاڑ کی
چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو کہ
اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہو (بخاری)

علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتنوں کے زمانہ
میں کیسوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے البتہ جو شخص ایسا ہو کہ اسکو فتنہ کے
روکنے پر قدرت ہو اس کے لئے اس کے روکنے میں سعی کرنا واجب ہے
جو حالات کے اختلاف کی وجہ سے فرض عین یا فرض کفایہ ہے (یعنی اگر
کوئی دوسرا شخص اسکو روکنے والا نہیں ہے تو فرض عین ہے اور اگر وہ لوگ
بھی ایسے ہیں جو اسکو روک سکتے ہیں تو فرض کفایہ ہے) اور بغیر فتنہ کے
زمانہ کے علما میں اختلاف ہے کہ کیسوں افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ
اختلاف افضل ہے امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ اور دیگر بہت
سے علما کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اختلاف افضل ہے اس لئے کہ

اس سے بہت سے دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں اسلامی شعاروں میں شرکت کی نوبت آتی ہے مسلمانوں کی جماعت کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور ان کو بہت سی بھلائی کے پہونچانے کا موقع ملتا ہے مریضوں کی عیادت جنازوں کی شرکت سلام کا شائع کرنا بھلی باتوں کا حکم کرنا بُری باتوں سے روکنا نیک اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرنا محتاج کی مدد کرنا مسلمانوں کی جماعتوں میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ جتنے امور بھی ہو سکتے ہوں سب کا امکان ہے اور جو شخص عالم ہو یا زاہد اس کے لئے اختلاط کا استعجاب اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ بار جو دان سب کے بھی تنہائی افضل ہے اس لئے کہ اس میں سلامتی یقینی ہے بشرطیکہ تنہائی کی عبادت اور ان چیزوں سے جو تنہائی کی حالت میں اس کے ذمہ ضروری ہیں واقف ہو۔ امام نووی فرماتے ہیں مذہب راجح یہی ہے کہ جس شخص کو اس کا غلبہ ظن نہ ہو کہ وہ خود خاص اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس کے لئے اختلاط ہی افضل ہے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں کیسوں ہی افضل ہے اس لئے کہ مجالس گناہوں سے بہت ہی کم خالی ہوتی ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں بھی کرمانی کا موافق ہوں اس لئے کہ اس زمانہ میں اختلاط سے بُرائیوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں فقط۔ امام نووی کی وفات ۸۵۰ھ میں ہوئی ہے۔ اور علامہ کرمانی کی ۸۵۲ھ میں تقریباً ستو برس کے فرق میں زمانہ کا یہ تغیر ہے کہ امام نووی اختلاط کو فضل بتاتے ہیں اور امام کرمانی سو برس کے بعد فرماتے ہیں کہ آجکل مجالس اس قابل نہیں رہیں۔ علامہ عینی کی وفات ۸۵۵ھ میں ہے وہ علامہ کرمانی

کی تائید کرتے ہوئے شرور کا اضافہ ہی بتاتے ہیں ایسی صورت میں اب چودہویں
 صدی کے نصف آخر میں جتنا بھی اضافہ ہو قرن قیاس بے حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر زمانہ اپنے ماسبق سے شر میں بڑھا
 ہوا ہوگا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ
 بھلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بُری باتوں سے روکتے رہو البتہ جب تم
 یہ دیکھو کہ بخل کی فرمانبرداری کی جاتی ہے اور خواہشات نفس کی
 پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو (دین پر) ترجیح دی جاتی ہے اور ہر ذی
 رستے اپنی رستے کو بہتر سمجھتا ہے (یعنی خود رائی عام ہو جائے) اور ایسی
 حالت کو دیکھو کہ (سکوت وغیرہ) چارہ کار نہیں تو اپنے نفس کی خبر گیری کیجیو
 (مبادا کسی فساد میں مبتلا ہو جائے) اور عامۃ الناس کو بھڑکایو۔ عنقریب
 ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ (اپنے دین پر) صبر کرنا ایسا ہوگا گویا آگ کی
 چنگاری ہاتھ میں لے لی (مشکوٰۃ) یعنی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لیکر اس
 پر صبر کرنا اور اسکو ہاتھ میں روکے رکھنا جیسا مشکل ہوتا ہے ایسا ہی دین کا
 تھا مٹا مشکل ہو جائے گا چنانچہ اس زمانہ میں دینی امور کا پھیلنا انکی جانب
 متوجہ کرنا بلکہ خود اپنے آپ دین پر عمل کرتے رہنا جس قدر مشکل بن گیا ہے
 وہ ہر دیندار شخص جانتا ہے اہم سے اہم دینی امر اور ایمان کے بعد سب سے
 اُوچی چیز نماز ہی کو دیکھ لو کہ عوام کے طبقہ سے زیادہ شرفاء اور امرا اور وہ
 لوگ جو اپنے کو اسوۂ کا علمبردار سمجھتے ہیں ان کو نماز کے لئے کہنا انکو مسجدوں
 میں جانے پر جماعت کے اہتمام پر آمادہ کرنا کتنا مشکل بن گیا ہے گویا

کہنے والی کی اپنی غرض اس سے وابستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کا تو
 کوئی نفع اس میں ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
 ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کوئی آگ (چراغ وغیرہ)
 روشن کی اور پروانے وغیرہ جانور اس پر آکر گرے ہیں اور وہ انکو ہٹاتا ہے
 کہ خواہ مخواہ جل جائیں گے مگر وہ ہٹتے نہیں اور اس میں جئے جاتے ہیں یہی
 بعینہ میری مثال ہے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر (جہنم) کی آگ سے ہٹاتا ہوں
 مگر تم لوگ اس میں گھسے جاتے ہو (مشکوٰۃ) اس طرح علماء کیلئے بھی افضل
 یہی ہے حتیٰ الوسع منکرات سے روکنے کی۔۔۔۔۔ سہی کریں لیکن اسکے بعد
 بھی اگر وہ مغلوب ہو جائیں یا کسی حضرت کا اندیشہ ہو تو پھر تقدیر سے علیحدہ رہنا
 بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج (مشہور ظالم) کو خطبہ
 میں ناجائز امور کہتے ہوئے سنا میرے دل میں آیا کہ اسکو تو کون مگر مجھے حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آگئی (اس نے چپ ہو گیا) وہ حدیث
 یہ ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، مومن کے لئے مناسب
 نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے میں نے عرض کیا تمہارا رسول اللہ اپنے
 نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا ارشاد فرمایا کہ ایسی مشقت میں داخل ہو جائے
 جس کا تحمل نہیں کر سکتا حضرت علیؓ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس ارشاد کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لئے یہ (جائن) نہیں ہے کہ اپنے نفس کو
 ذلیل کرے صحابہ نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا ارشاد
 ہوا کہ ایسی بلا میں داخل ہو جس کا تحمل نہیں کر سکتا (جمع الزوائد) حضرت سعد

بن ابی وقاص جلیل القدر صحابہ میں ہیں جس زمانہ میں حضرت علی اور امیر معاویہ میں لڑائی ہو رہی تھی یہ اپنے اونٹوں کو لیکر جنگل میں چلے گئے تھے ان کے صاحبزادہ عمران کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے دور ہی سے اللہ تعالیٰ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الرَّكِيْبِ (اے اللہ میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں) پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تشریف لے گئے سواری سے اترے اور عرض کیا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لیکر یہاں تشریف لے آئے اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت پر لڑتے رہیں حضرت سعد نے ان کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا بچے ربو میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندہ کو محبوب رکھتے ہیں جو متقی ہو اور محض ہو (ترغیب بروایہ مسلم) ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم کو بہترین شخص بتاؤں کون ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جو گھوڑے کی نگام پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں رہے یہاں تک کہ مر جائے یا شہید ہو جائے پھر ارشاد فرمایا بتاؤں اس کے بعد کون شخص بہترین ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی گھال میں انگ جا پڑا ہو نماز کو قسام رکھتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو لوگوں کے شرور سے محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے کیا ہیں اچھا ہے وہ شخص کہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو اپنے گھر میں پڑا رہتا ہو اور اپنی خطاؤں پر روتا رہتا ہو حضرت عقبہؓ کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کیا نجات کی کیا صورت ہے حضور نے

ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو گھر میں پڑے رہو اپنی خطاؤں پر روتے رہو لیکن ان سب صورتوں میں ایک بات قابل اہتمام ہے کہ ناجائز اور بُری بات کو دیکھ کر دل سے اس چیز کو بُرا سمجھنا دل سے اس پر رنجیدہ ہونا دل سے اس پر نفرت کرنا از بس ضروری ہے جسکو سب سے پہلی حدیث میں ایمان کا ضعیف درجہ کہا گیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو ہلاک کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اسی شہر میں تیرے فلاں بندہ بھی ہے جس نے تیری ذرا سی نافرمانی بھی نہیں کی۔ ارشاد ہوا کہ اس کے باوجود ہلاک کر دو میسر بارے میں اسکی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑا (اشکوۃ) بل نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانی دیکھتا رہا اور کسی وقت ذرا بھی اپنی ناگواری اور گرانی کا اظہار نہ کیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر میں شریک ہو مگر اسکو بُرا سمجھتا ہو دل سے اس پر نفرت کرتا ہو گو کسی مجبوری سے اس میں شریک ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں شریک نہیں ہے اور جو شخص اس میں شریک نہ ہو اور اس کو پسند کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں شریک ہے (مجمع الزوائد) گناہ کی بات خواہ کسی میں بھی ہو اس پر راضی ہونا سم قاتل ہے اور پھر سب گناہوں کی جو کفر ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوب میں ایک بڑا قابل عبرت قصہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا وہاں پہونچ کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے میں

نے اس پر توجہ ڈالی تو اس کے دل کو ظلمتوں سے بھرا ہوا پایا ہر چیز میں
 نے توجہ کی مگر اس کے دل پر سے یہ ظلمتیں دور ہو جائیں مگر دور نہ ہوئیں۔
 بڑی دیر توجہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ظلمتیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ سے
 پیدا ہوئی ہیں یہ توجہ سے زائل نہ ہوں گی جہنم کے عذاب ہی سے زائل
 ہوں گی اکتویات دفتر اول حصہ چہارم، کس قدر خوف و عبرت کا مقام
 ہے کہ بعض کدورتیں دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ والوں کا تعلق
 جو اکسیر ہے وہ بھی ان کے مقابلہ میں بے کار ہو جاتا ہے۔

ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کے
 ساتھ اللہ کے یہاں تقرب حاصل کرو اور ان سے ترش روئی سے
 بٹو اور ان سے ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرو اور ان سے دور
 رہنے میں اللہ کا تقرب حاصل کرو (جامع الصغیر) شد اگرچہ ضعیف
 ہے مگر مضمون کی دوسری احادیث سے تائید حاصل ہوتی ہے عزیزی
 نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو نہ کہ اس
 شخص کی ذات سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث کا جہاں اس قسم کے
 مضامین وارد ہوئے ہیں کہ آپس کے تعلقات اور کس سے محبت کی
 وجہ سے اس میں جو معصیت ہے وہ بھی ہلکی نہ بن جائے اور اس کے
 ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اس میں جو
 صفت اسلام ہے وہ نظر انداز نہ ہو جائے اس لئے ان دونوں
 افراط و تفریط کے درمیان میں اعتدال ہے یہی اصل تعلیم ہے اور یہی
 ہر چیز کو اس کے درجہ پر رکھنا ہے جس کے ہم لوگ مامور ہیں۔

حق یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی تھی کہ يَدُ خُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ
 اللّٰهِ اَقْسَوَا جَاہُ (اللہ کے دین میں فوجیں کی فوجیں داخل ہوتی ہیں)
 کو مصداق تھی مگر ہم نے اس سے غمخوڑا اس پر عمل کرنا اور کنار اسکو
 معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا اسی کے یہ خیازے ہیں جو بھگت رہے ہیں
 ہماری مثال شتر مرغ کی سی ہے جس کے متعلق ایک ضرب النمل ہے کہ
 جب اس سے اڑنے کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شتر سوں بھلا
 اُونٹ بھی اڑ سکتا ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بار برداری
 کر تو کہتا ہے کہ میں مرغ مریخ ہوں بار برداری کیسے کروں۔

ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے
 تو ہم لوگ چودھویں صدی کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیف بن جاتے
 ہیں بھلا صحابہ کرام جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں وہ قوی لوگ
 تھے وہ حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ خیر القرون کے افراد تھے
 بھلا ہم ان کی کیا حرص کر سکتے ہیں۔ دنیا دار ہیں دنیا میں پھنسے ہوئے
 ہیں، مجبوریاں ساتھ ہیں۔ لیکن جب ان حضرات کی ترقیات کا ذکر آتا ہے
 ان کے ملکوں پر فتح اور قبضہ کا ذکر آتا ہے ان کی عزت و وجاہت کا سامنا
 بند تھا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں حضور کے نام لیوا ہیں، صحابہ کے جانشین
 ہیں ان کے خلاف ہیں اور ترقیات میں ان کی ہمسری کے خواب دیکھنے
 سکتے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے اگر ہمیں
 ان ترقیات کی اُمنگ ہے تو ان کے سے اعمال کر کے ان ثمرات کا اُمیدوار

بننا چاہئے تو بیا بوی کر سب کا پھل آنے کی امید کرنا سراسر حماقت ہے۔
 بس اب وقت ختم ہو چکا ہے رویت ہلال کا وقت قریب ہے دعا کرو کہ حق
 تعالیٰ شانہ مجھ کا کارہ کو بھی ان حضرات اکابر کے اسوہ سے کچھ حصہ نصیب
 فرماویں۔ میری مثال اس ساری تحریر میں اس نابینا کی سی ہے جو چراغ
 ہاتھ میں لئے دوسروں کو کہتا ہے کہ روشنی کے فوائد حاصل کرو، اور
 بچارہ خود محروم ہے۔ وَمَا اسْتَقَمْتُ فَهَاقُولِي لَكَ اسْتَقْمْ۔

اس کے علاوہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میرا خیال ہے کہ سب مشکلات
 کے لئے مجھ کا کافی ہے اور سب امور کا اس سے حل ہو گیا ہو گا لیکن یہ
 میرے ناقص خیالات ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اس کو قبول
 کریں اور مانیں اگر سمجھ میں آئے بہتر ہے قبول کر لیں ورنہ کالائے بد پریش
 خاوند۔ وما توفیقی الا باللہ۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
 فَاعْفُرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ
 الرَّحِیْمُ وَصَلِّ اللّٰهُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی عَلٰی اَفْضَلِ خَلْقِهٖ سَیِّدِ
 الْبَشَرِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَتٰبِعِہٖمُ وَاَتْبَاعِہُمْ جَمَلَةَ الدِّیْنِ
 الْمُبِیْنِ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ؕ

فقط والسلام

زکر یا عفی عنہ کا ندھلوی
 ۲۱ شعبان ۱۳۵۷ھ